

ॐ

दुर्लभबौद्ध ग्रन्थशोधपत्रिका

Journal
of
Rare Buddhist Texts Research Unit

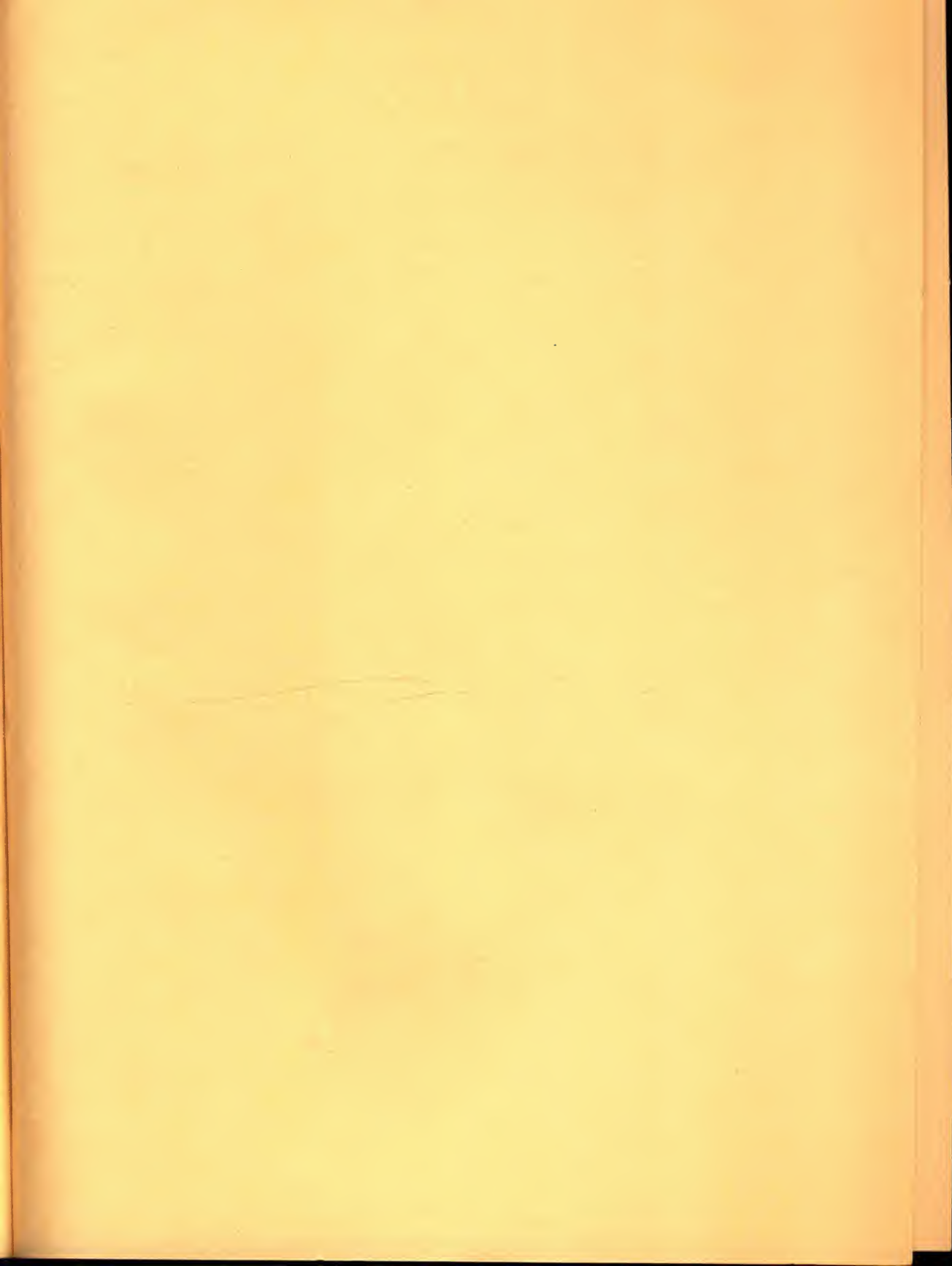
36

दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध अनुभाग
केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान
सारनाथ, वाराणसी

2003

ध्वाः

दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध पत्रिका

36

सम्पादक

डवडः समतेन
निदेशक

जनार्दन पाण्डेय

दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध अनुभाग
केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान
सारनाथ, वाराणसी

बुद्धाब्द २५४७

कार्तिक पूर्णिमा

ख्रीस्ताब्द २००३

सहायक-मण्डल

ठाकुरसेन नेगी
ठिनलेराम शाशनी
छेरिंग डोलकर
विजयराज वज्राचार्य

बनारसी लाल
छोग दोर्जे
रंजन कुमार शर्मा

३६वाँ अंक, ५५० प्रतियाँ, २००३

मूल्य : रु० ८५.००

© केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी, २००३

प्रकाशक :

केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान,
सारनाथ, वाराणसी-२२१ ००७

मुद्रक :

सुरभि प्रिन्टर्स
सी० २७/२७३, इण्डियन प्रेस कालोनी
मलदहिया, वाराणसी-२२१ ००२

Dhīh

Journal
of

Rare Buddhist Texts Research Unit

36

Editors

NGAWANG SAMTEN

Director

JANARDAN PANDEY

RARE BUDDHIST TEXTS RESEARCH UNIT

Central Institute of Higher Tibetan Studies

Sarnath, Varanasi

B.E. 2547

KĀRTIKA PŪRNIMĀ

C.E. 2003

Co-Editors

Thakur Sain Negi
Thinlay Ram Shashni
Tsering Dolkar
Vijay Raj Vajracharya

Banarsi Lal
Chhog Dorjee
Ranjan Kumar Sharma

Vol. xxxvi, 550 copies, 2003

Price : Rs. 85.00

© Central Institute of Higher Tibetan Studies,
Sarnath, Varanasi, 2003

Published by:

Central Institute of Higher Tibetan Studies,
Sarnath, Varanasi-221 007

Printed by:

Surabhi Printers
C. 27/273, Indian Press Colony
Maldahia, Varanasi-221 002

संसारोऽस्ति न तत्त्वतस्तनुभृतां बन्धस्य चिन्तैव का
बन्धो यत्र न यस्य कापि न तथा मुक्तस्य मुक्ता क्रिया ।
मिथ्यारोपकृतोऽथ रज्जुभुजगच्छायापिशाचभ्रमो
मा किञ्चित् त्यज मा गृहाण विलस स्वस्थो यथावस्थितः ॥

(चर्यागीतिकोशटीकायां मुनिदत्तेनोद्धृतः)

सप्तविधानुत्तरस्तोत्रम्

[स्वयम्भूपुराण से उद्धृत प्रस्तुत “सप्तविधानुत्तरस्तोत्र” एवं “दशपारमितास्तोत्र” पण्डित हेमराजशाक्य द्वारा नेवारी भाषा में सम्पादित “त्रिशरणगमन शिक्षा व धारणीपाठ चर्या” नामक ग्रन्थ से पुनः संशोधित एवं सम्पादित कर यहाँ प्रकाशित किये जा रहे हैं।]

शम्भुं गच्छामि शरणं यावदाबोधिमण्डतः ।

श्रीशम्भुं शरणं गत्वा पञ्चमूर्तितथागतम् ॥ 1 ॥

विज्ञापयामि संबुद्धान् सर्वदिक्षु व्यवस्थितान् ।

महाकारुणिकांश्चापि पञ्चताथागतानपि ॥ 2 ॥

असंख्येयेषु कल्पेषु जन्मजन्मान्तरेऽपि च ।

तत्सर्वमशुभं कर्म देशयामि पुनः पुनः ॥ 3 ॥

अनागतिषु संसारे जन्मन्यत्रैव वा पुनः ।

यन्मया पशुना पापं कृतं कारितमेव वा ॥ 4 ॥

यच्चानुमोदितं किञ्चिद् आत्मघाताय मोहतः ।

तदत्ययं देशयामि पश्चात्तापेन तापितः ॥ 5 ॥

रत्नत्रयेऽपकाराय मातापित्राथवा मया ।

गुरुणान्येन वाऽऽक्षेपात्कायवाक्बुद्धिभिः कृतः ॥ 6 ॥

अनेकदोषदुष्टेन मयापि येन नायकाः ।

यत्कृतं दारुणं पापं तत्सर्वं देशयाम्यहम् ॥ 7 ॥

मया बालेन मूढेन यत्किञ्चित् पापमाचितम् ।

प्रकृत्या यच्च सावद्यं प्रज्ञप्त्यावद्यमेव च ॥ 8 ॥

तत्सर्वं देशयाम्येष शम्भव अग्रतः स्थितः ।

कृताञ्जलिर्दुःखभीतः प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ 9 ॥

अत्ययमत्ययत्वेन प्रतिगृह्णन्तु नायकाः ।

न (अ) भद्रकमिदं नाथा न कर्तव्यं पुनर्मया ॥ 10 ॥

बोधिसत्त्वैर्यदाज्ञप्तं करणीयं मयापि तत् ।

महासत्त्वैश्च सर्वज्ञैः यत्कृतं तत्करोम्यहम् ॥ 11 ॥

विज्ञापयाम्यहं नाथ शम्भुनाथ तवाग्रतः ।

तत्सर्वमत्ययार्थेन विज्ञापयामि तु पुनः ॥ 12 ॥

पापदेशनमित्थं च मानवैश्च कृतं मुदा ।

तेषां पापाः विनश्यन्ति सर्वत्र जन्मजन्मसु ॥ 13 ॥

अपायदुःखविश्रामं सर्वसत्त्वैः कृते शुभम् ।

अनुमोदप्रमोदेन सुखं तिष्ठन्तु दुःखिताः ॥ 14 ॥

संसारदुःखनिर्मोक्षमनुमोदे शरीरिणाम् ।

बोधिसत्त्वत्वबुद्धत्वमनुमोदे च तायिनाम् ॥ 15 ॥

चित्तोत्पादसमुद्रांश्च सर्वसत्त्वसुखावहान् ।

सर्वसत्त्वहितार्थानामनुमोदे च शासिनाम् ॥ 16 ॥

मातापितृगुरूणां च अन्येषां सत्त्वजातिनाम् ।

पुण्यचित्तसमुत्पन्नं पशुजातिनां तथा अपि ॥ 17 ॥

पुण्यानुमोदनामित्थं कृतं च मनुजादयः ।

पुण्यफलं च संप्राप्तास्ते मोक्षमधिगच्छन्ति ॥ 18 ॥

चतुर्दिक्षु स्थितान् बुद्धान् प्रार्थयामि कृताञ्जलिः ।

धर्मप्रदीपान्कुर्वन्तु मोहाददुःखप्रपातिनां ॥ 19 ॥

जिनान् श्रीशम्भुनाथं च याचयामि कृताञ्जलिः ।

कल्पाननन्तांस्तिष्ठन्तु मा भूद् दग्धमिदं जगत् ॥ 20 ॥

नमो बुद्धाय धर्माय संघाय च स्वयम्भुवे ।

त्रिरत्नमूर्तये तस्मै आदिबुद्धस्वयम्भुवे ॥ 21 ॥

श्रीस्वयम्भूर्मे शरणं रत्नत्रयस्वरूपिणम् ।
 सर्वं प्रतिदिशाम्यद्य स्वयम्भुवे कृताञ्जलिः ॥ 22 ॥
 अनुमोदे जगत्पुण्यं बुद्धबोधौ दधे मनः ।
 आबोधौ शरणं यामि स्वयम्भूं जगदीश्वरम् ॥ 23 ॥
 बोधिचित्तं करोम्येष स्वपरार्थप्रसिद्धये ।
 उत्पादयामि बोधिञ्च सत्त्वान्निमन्त्रयामि वै ॥ 24 ॥
 इष्टांश्चरिष्ये संबोधौ भवेयं सुगतो गुरुः ।
 हिताय सर्वसत्त्वानां चरिष्येऽष्टाङ्गपोषधम् ॥ 25 ॥
 यथा तथागताः सर्वे बुद्धज्ञानेन चक्षुषा ।
 जानन्ति सर्वं पश्यन्ति कुशलं जातिमूलकम् ॥ 26 ॥
 यत्रिकायलक्षणं च यत्स्वभावं तथा अपि ।
 धर्मतया तु विद्यन्तेऽनुमोदात्कुशलाच्च वै ॥ 27 ॥
 तन्मूलं नित्यं भवतु सम्बोधौ परिणामितम् ।
 लोकस्य सुखदुःखं च कर्तुं हर्तुं सदा भवे ॥ 28 ॥
 यथैव भानुना सर्वं तमो दूरीकृतं भवेत् ।
 चन्द्रमसा यथैवापि प्रह्लादं जगतां कृतम् ॥ 29 ॥
 यथा दृष्टश्रुतस्मृत्या पृष्ठकथा च प्रापतः ।
 तत्सर्वं जगतां कुर्यात् हितसुखाय सर्वदा ॥ 30 ॥
 माता पिता पितामहः मातृश्च प्रपितामहः ।
 इत्यादि पूर्वगं गोत्रं सुखावतीं प्रगच्छतु ॥ 31 ॥
 पितृव्यो मातुलश्चापि प्वसारः श्वशुरस्तथा ।
 स्वगोत्रं स्त्रीगोत्रं च सुखावतिपदं तथा ॥ 32 ॥
 पुत्रश्च पुत्री पौत्राश्च सर्वेपत्यं तथा अपि ।
 बौद्धपुत्राश्च ते नित्यं सुवंशश्च भविष्यति ॥ 33 ॥

ज्ञातिबन्धुसुहृन्मित्रं दासदासी अमित्रकम् ।
सर्वे जनाश्च लोकाश्च भवेयुर्बोधिलाभिनः ॥ 34 ॥

राजामात्याः सपौराश्च स्त्रियश्च पुरुषा अपि ।
कर्मकराः प्रेषकाश्च ते सर्वे बोधिलाभिनः ॥ 35 ॥

सर्वे च पशवश्चापि तिर्यञ्चोपि ससत्त्वजाः ।
कृमिकीटादयः सर्वे भवन्ति जिनपुत्रकाः ॥ 36 ॥

एवं नानाविधं तस्मै प्रार्थयन्ति पुनः पुनः ।
ते नराः जिनपुत्राः स्युः सर्वत्र जन्मजन्मसु ॥ 37 ॥

शताक्षरादिभिस्तस्मै क्षमापनमुदाहरेत् ।
क्षमस्व हे शम्भुनाथ! सर्वसत्त्वानुकम्पया ॥ 38 ॥

एकं शतं सहस्रं च लक्षं कोटि तथा अपि ।
स्वार्थेनापि परार्थेन क्षमापनं कृतं मुदा ॥ 39 ॥

मम पुत्रपौत्रादिषु मह्यं ये चापि बान्धवाः ।
सुहृन्मित्रदासदासी-राजामात्येषु पौरजे ॥ 40 ॥

लोकेषु सर्वप्रेतेषु सर्वसत्त्वेषु च पुनः ।
कृपां देहि शम्भुनाथ निश्चयं करुणां कुरु ॥ 41 ॥

इत्थं क्षमापनं तस्मै पुनः पुनः करोति यः ।
षडभिज्ञमनुप्राप्तः सर्वज्ञत्वपदं लभेत् ॥ 42 ॥

॥ इति श्रीबृहत्सवयुर्भूषणोद्धृतं सप्तविधानुत्तरस्तोत्रं समाप्तम् ॥

दशपारमितास्तोत्रम्

दानबलेन समुद्गतबुद्धो दानबलाधिगता नरसिंहः ।
दानबलस्य च श्रुयन्ति शब्दं कारुणिकस्य पुरे प्रविशन्तु ॥ 1 ॥

शीलबलेन समुद्गतबुद्धः शीलबलाधिगता नरसिंहः ।
शीलबलस्य च श्रुयन्ति शब्दं कारुणिकस्य पुरे प्रविशन्तु ॥ 2 ॥

क्षान्तिबलेन समुद्गतबुद्धो क्षान्तिबलाधिगता नरसिंहः ।
क्षान्तिबलस्य च श्रुयन्ति शब्दं कारुणिकस्य पुरे प्रविशन्तु ॥ 3 ॥

वीर्यबलेन समुद्गतबुद्धो वीर्यबलाधिगता नरसिंहः ।
वीर्यबलस्य च श्रुयन्ति शब्दं कारुणिकस्य पुरे प्रविशन्तु ॥ 4 ॥

ध्यानबलेन समुद्गतबुद्धो ध्यानबलाधिगता नरसिंहः ।
ध्यानबलस्य च श्रुयन्ति शब्दं कारुणिकस्य पुरे प्रविशन्तु ॥ 5 ॥

प्रज्ञाबलेन समुद्गतबुद्धो प्रज्ञाबलाधिगता नरसिंहः ।
प्रज्ञाबलस्य च श्रुयन्ति शब्दं कारुणिकस्य पुरे प्रविशन्तु ॥ 6 ॥

उपायबलेन समुद्गतबुद्धो उपायबलाधिगता नरसिंहः ।
उपायबलस्य च श्रुयन्ति शब्दं कारुणिकस्य पुरे प्रविशन्तु ॥ 7 ॥

प्रणिधिबलेन समुद्गतबुद्धः प्रणिधिबलाधिगता नरसिंहः ।
 प्रणिधिबलस्य च श्रुयन्ति शब्दं कारुणिकस्य पुरे प्रविशन्तु ॥ 8 ॥

बलबलेन समुद्गतबुद्धो बलबलाधिगता नरसिंहः ।
 बलबलस्य च श्रुयन्ति शब्दं कारुणिकस्य पुरे प्रविशन्तु ॥ 9 ॥

ज्ञानबलेन समुद्गतबुद्धो ज्ञानबलाधिगता नरसिंहः ।
 ज्ञानबलस्य च श्रुयन्ति शब्दं कारुणिकस्य पुरे प्रविशन्तु ॥ 10 ॥

॥ इति श्रीदशपारमितास्तोत्रं समाप्तम् ॥

•

बौद्ध तान्त्रिक वाङ्मय में अपभ्रंश

—जनार्दन पाण्डेय—

[बौद्ध तान्त्रिक वाङ्मय के विशाल भण्डार से अभी तक कुछ ही अंश प्रकाश में आ पाया है विपुल अंश अप्रकाशित पाण्डुलिपियों के रूप में यत्र-तत्र विखरा पड़ा है। प्रायः कोई तान्त्रिक ग्रन्थ ऐसा नहीं मिलता जिसमें किसी न किसी रूप में अपभ्रंश वचन न मिलते हों। मुद्रणकला के अभाव में दीर्घकाल से कई हाथों से कई रूपों में प्रतिलिपि होते-होते लिपिकों के अज्ञान या अनवधानता से उनका स्वरूप इतना बदल गया है कि अर्थ समझना तो दूर, मूल रूप पर ही सन्देह होता है। अतः हमने निश्चय किया है कि धीः पत्रिका के इस अंक से नियमित रूप से उन उपलब्ध अप्रकाशित ग्रन्थों से प्राप्त अपभ्रंश अंशों को पाण्डुलिपियों से यथावत् उद्धृत कर प्रकाशित कर दें ताकि सुधी विद्वान् इनका अध्ययन कर इनके संशोधन और सम्पादन में हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा कर सकें।]

भाषा मानव जीवन की आधारशिला है। मानव अपने भावों और विचारों को भाषा द्वारा ही स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सकता है। भर्तृहरि के शब्दों में यह मानव की मूल चेतना है जो लौकिक जगत् में व्यवहार का साधन बनती है और अन्तर्जगत् में सुख-दुःखादि ज्ञान का साधन। इसलिए कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास अपनी भाषा न हो। भारतवर्ष की अति प्राचीन भाषा संस्कृत थी जिसे 'छान्दस्' या आर्यभाषा कहा जाता था और धीरे-धीरे लोकव्यवहार में उसका स्वरूप बदलता गया और वह लौकिक संस्कृत कहलाई जिसका अर्थ होता था लोक व्यवहार के लिए संस्कृत अर्थात् शिष्ट परिमार्जित, व्याकरणसंमत भाषा। इसका प्रयोग अध्ययन के बाद ही किया जा सकता था। मूलतः कोई बालक या अपठित व्यक्ति उन संस्कृत शब्दों का टूटे-फूटे रूप में अशुद्ध उच्चारण करता था वह प्राकृत कहलाई जिसने बाद में भाषा का रूप ले लिया और यह भारत के विभिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न रूप से बोली जाने लगी जिससे इसके पाँच स्वरूप मिलते हैं शौरसेनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी और महाराष्ट्री। इसी प्राकृत का एक रूप है पाली। पाली शब्द पल्ली का विकृत रूप है। पल्ली का अर्थ है झोपड़ी। झोपड़ियों अर्थात् गाँवों में बोली जाने वाली भाषा। भगवान् बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सर्वप्रथम पाली भाषा में ही हुआ ताकि उनका अधिक से अधिक प्रचार हो सके। संस्कृत, प्राकृत और पाली ये भाषाओं के तीनों नाम अपनी व्युत्पत्ति के अनुसार सार्थक ही थे।

इनके बाद आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग हमें सर्वप्रथम पतञ्जलि के महाभाष्य में मिलता है¹, जहाँ वे उसका अर्थ बताते हैं—‘अपभ्रंशोऽपशब्दः’ अर्थात् किसी शब्द का भ्रष्ट या बिगड़ा हुआ रूप। पतञ्जलि के इन्हीं शब्दों को भर्तृहरि ने अपने ग्रन्थ वाक्यपदीय में स्पष्ट किया है—

शब्दः संस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षते ।

तमपभ्रंशमिच्छन्ति विशिष्टार्थं निवेशितम् ॥ (वाक्यपदीय-ब्रह्मकांड)

अर्थात् ‘गौ’ इत्यादि किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द यदि संस्कार हीन (बिगड़े हुए) रूप में प्रयोग किया जाय तो उसे अपभ्रंश कहते हैं। संस्कृत के जितने भी कोष हैं प्रायः सभी ने इसी परिभाषा को स्वीकार किया है—‘अपभ्रंशोऽपशब्दः स्यात्’।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में किसी भी संस्कारहीन शब्द को अपभ्रंश अर्थात् भ्रष्ट शब्द कहा जाता था किन्तु यह एक सामान्य नियम है कि कोई भी शब्द चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, यदि अधिक मात्रा में प्रयुक्त होकर समाज में लोकप्रिय हो जायँ तो वे स्वयं मूल शब्द के वाचक होकर भाषा का रूप ले लेते हैं। फिर उनके शुद्ध रूप को स्मरण करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। यही स्थिति अपभ्रंश की भी हुई। यह भी संभव है कि आर्येतर निम्न श्रेणी की जातियों के लोग संस्कृत के व्याकरणसम्मत शुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते होंगे अतः वे ही बिगड़े हुए शब्द उनकी भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगे। जैसाकि महाकवि दण्डी ने अपने काव्यादर्श में कहा है—

आभीरादिगिरः काव्येष्वपभ्रंश इति स्मृतः ।

धीरे-धीरे उसने भाषा का रूप ले लिया और कालान्तर में उसका इतना प्रसार हो गया कि विद्वानों को भी उसे स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार करना पड़ा। भामह ने कहा है—

शब्दार्थौ सहितौ काव्यं गद्यं पद्यं च तद्विधा ।

संस्कृतं प्राकृतं चान्यदपभ्रंशं च तत् त्रिधा ॥

(काव्यालंकार-1.16)

1. एकैकस्य हि शब्दस्य बहवोऽपभ्रंशाः। तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी, गोणी, गोला, गोपोतलिकेत्यादयो बहवोऽपभ्रंशाः। —महाभाष्य, पस्पशाह्निक

जहाँ शब्द और अर्थ एक में जुड़े हों उस वाक्यसमूह को काव्य कहते हैं, वह या तो गद्य में होता है या पद्य में, उसके तीन रूप होते हैं संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश।

राजशेखर ने तो इसे कई प्रदेशों में बोली जाने वाली सुभव्य भाषा कहा है और अपने काव्यपुरुष के रूपक में

“शब्दार्थौ ते शरीरं संस्कृतं मुखं प्राकृतं बाहू जघनमपभ्रंशः पैशाचं पादौ...” कहकर इसे काव्य का अनिवार्य अंग माना है।

इस प्रकार एक स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रसिद्ध हुई अपभ्रंश के देशी भाषाओं के संयोग से अनेक भेद हो गए। जैसाकि भामह ने काव्यालङ्कार में कहा है—‘भूरिभेदो देशविशेषादपभ्रंशः’।

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने अपने ग्रन्थ “हिन्दी साहित्य का आदिकाल” में लिखा है कि किसी भाषा के प्रचार-प्रसार के तीन स्रोत होते हैं—1. राजकीय संरक्षण, 2. संगठित धार्मिक सम्प्रदायों का सहयोग और 3. लोकपरम्परा। अपभ्रंश भाषा व्यापक तो हो ही चुकी थी। ये तीनों स्रोत भी उसे प्राप्त हुए। अपभ्रंश की प्रायः दो धाराएं हैं—पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी अपभ्रंश को आभीर गुर्जर, राष्ट्रकूट आदि राजाओं और सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल और आचार्य हेमचन्द्र (जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता था) जैसे जैन विद्वानों का संरक्षण और सहयोग मिला तथा लोकपरम्परायें तो प्राप्त हो ही गई थीं। इसी प्रकार पूर्वी धारा में हम बता चुके हैं कि पालि भाषा को आचार्य बुद्धघोष के कथनानुसार बुद्धवचन के रूप में माना जाता है। सर्वत्र व्यापक रूप से प्रसृत अपभ्रंश को पाल राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ जो स्वयं बौद्ध धर्मावलम्बी थे, इस प्रकार यह धारा भी राजकीय संरक्षण, धार्मिक सहयोग और लोकभाषाओं के सम्मिश्रण से खूब फली-फूली। सरहपाद और काण्हापाद जैसे विद्वान् इन्हीं के समय में हुए।

अस्तु, जितने व्यापक रूप में अपभ्रंश जैनधर्म में प्रविष्ट हुई उस अनुपात में बौद्धों में नहीं हुई। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके उपदेशों का जो संग्रह त्रिपिटक नाम से पालि में किया गया उसके अतिरिक्त भी तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का चित्रण उसमें मिलता है। धम्मपद, सुत्तनिपात, थेरी गाथाएं, जातक आदि में बहुत ही रोचक साहित्य पालि में उपलब्ध हैं किन्तु अपभ्रंश बौद्धों के केवल तान्त्रिक वाङ्मय में ही प्रतिष्ठित रूप में प्रविष्ट है। महायान सम्प्रदाय में भी जहाँ सारी देशनाएं

भगवान् द्वारा संस्कृत में दी गई हैं वहाँ भी साधना पूजा आदि में अपभ्रंश की गाथाएं तथा चर्याएं सम्मान पूर्वक स्वीकृत हैं। बौद्ध सिद्धों की ये रचनाएं उन अनेक सिद्धाचार्यों द्वारा रची गई हैं जो संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् थे और उनके लिखे हुए उच्चकोटि के संस्कृत ग्रन्थ और टीकाएं उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि अनेक अपभ्रंश गाथाओं और चर्यापदों की संस्कृत में व्याख्याएं भी प्राप्त हैं। वास्तव में ये अपभ्रंश रचनाएं शास्त्रीय अथवा कर्मकाण्डीय क्रियाकलाप की निरूपिकाएं नहीं हैं, इन्हें तो साधनफलों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के रूप में ही ग्रहण किया जाना चाहिए। इसलिए शास्त्रीय एवं साधना ग्रन्थों के प्रकाश को स्वायत्त किए बिना इन रचनाओं के मर्म तक पहुँचना संभव नहीं और न इनकी प्रकृति का ज्ञान ही संभव है।

वर्तमान में जब से म० म० हरप्रसाद शास्त्री जी ने नेपाल दरबार ग्रन्थालय से प्राप्त पाण्डुलिपियों का सम्पादन कर 'बौद्धगान ओ दोहा' का प्रकाशन किया तब से विद्वानों का ध्यान बौद्ध अपभ्रंश की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ और बहुत से देशी और विदेशी विद्वानों ने इन पर अनेक टीकाएं, टिप्पणियाँ, अनुवाद, व्याकरण की दृष्टि से शोधकार्य आदि किये हैं परन्तु ये सब केवल सिद्धों के दोहाकोषों तथा चर्या संग्रहों तक ही सीमित हैं¹, जबकि बौद्ध तान्त्रिक वाङ्मय में कोई भी ऐसा ग्रन्थ नहीं है जिसमें किसी न किसी रूप में अपभ्रंश रचनाओं के अंश न मिलते हों। अभी तक इस वाङ्मय के कुछ ही ग्रन्थ प्रकाशित हो पाए हैं। विशाल बौद्ध तान्त्रिक साहित्य पाण्डुलिपियों के रूप में संग्रहालयों में पड़ा है। उसकी स्थिति यह है कि प्राचीन ताड़पत्रों या हाथ के बने कागजों में लिखा अति प्राचीन होने से नष्ट हो रहा है अथवा दर-बदर एक से दूसरी उससे तीसरी क्रम से प्रतिलिपि होते-होते उसका रूप ही विकृत हो गया है। क्योंकि प्रतिलिपिकार न तो उस भाषा को जानते थे न उसका अर्थ ही समझते थे। प्राचीन पाण्डुलिपियों में पूरी पंक्ति पर एक ही शिरोरेखा रहती है, बहुत कम ग्रन्थ मिलते हैं जिनसे शब्दों का पदच्छेद हो। संस्कृत प्राकृत या अपभ्रंश में बिना भाषा ज्ञान के यह संभव नहीं होता। कई तान्त्रिक ग्रन्थों में बड़े-बड़े लम्बे अंश ऐसे मिलते हैं जिन्हें पढ़कर सन्देह होता है कि यह अपभ्रंश है या कोई अन्य भाषा।

1. स्वर्गीय डॉ० नागेन्द्रनाथ उपाध्याय ने "बौद्ध अपभ्रंश साहित्य" नाम से बहुत विवेचनापूर्ण ग्रन्थ लिखा है, जो केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी से प्रकाशित है किन्तु उनकी विवेचनाएँ भी केवल दोहाकोषों और चर्याओं तक ही सीमित हैं तान्त्रिक ग्रन्थों में प्राप्त अपभ्रंश पर नहीं।

गाथाओं, दोहाओं या चर्याओं की विद्वानों ने जो संस्कृत टीकाएं की हैं उनमें भी मूल में यद्यपि पाठान्तर मिलते हैं पर अधिक मात्रा में नहीं किन्तु वर्तमान सम्पादकों ने एक तो अपभ्रंश के लिये प्रयुक्त 'उकारबहुला भाषा' इस सामान्य लोकोक्ति को जैसे विशेष परिभाषा मान लिया है और यत्र-तत्र शब्दों के रूपों में भी परिवर्तन किया है। जैसे काण्हपाद के दोहाकोष की प्राचीन विभिन्न विद्वानों द्वारा की हुई तीन संस्कृत टीकाएं हमारे सामने हैं जिनमें मूलपाठ इस प्रकार है—

बोहिचिअ रअभूसिअ अक्खोहेहिं सिट्ठओ ।

पोक्खर वीअ सहाव सुअणिअ देहहि दिट्ठओ ॥ 3 ॥

वर्तमान दो विद्वानों द्वारा शोधित पाठ हैं—

बोहिचित्तु रअभूमिउ अक्खोहेहिं सिट्ठुँ ।

पोक्खर विअ सहाव सुअ णिअ देहहिं दिट्ठुँ ॥

यह दोहा अनेक तन्त्र ग्रन्थों में उद्धृत है जहाँ 'बोधिचिअ...' वाला पाठ ही लिया है और टीकाकारों ने

बोधिचित्तं रजोभूषितम् अक्षोभ्येण श्लिष्टम् ।

पुष्करबीजस्वभावसुखं निजदेहे दृष्टम् ॥

इस संस्कृत छाया के अनुसार उसकी व्याख्या की है। ऐसा एक नहीं सैकड़ों उदाहरण तन्त्र ग्रन्थों में मिलते हैं। प्राचीन ग्रन्थकारों या टीकाकारों के सामने जो मूल मातृका रही होगी उसी का पाठ उन्होंने ग्रहण किया होगा। आधुनिक भाषाविज्ञान या व्याकरण की आड़ लेकर पाठों में परिवर्तन हमें उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए हमने निश्चय किया है कि धीः के इस अंक से हम तान्त्रिक वाङ्मय की प्रकाशित तथा अप्रकाशित मातृकाओं में आए हुए अपभ्रंश अंशों को क्रमशः विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत कर दें। पाण्डुलिपियों में जैसा पाठ है वही हम यथावत् दे रहे हैं और सुधी विद्वान् पाठकों से निवेदन करते हैं कि वे यथाशक्ति उसे सम्पादित कर इस वाङ्मय की श्रीवृद्धि में सहायक बनें।

बुद्धकपालतन्त्रटीका

(1)

घुम्मइ गरलह भक्खणइ जो णिच्चअण लोअ ।

मोह विवज्जिअ तत्तु मण तसु परितुट्ठइ सोअ ॥ (चतुर्थ पटल)

(2)

किं भणितु अविगाय मंडला अणि मंति अकांड ।
तह वअण जइ संभलसि उठुहि सअलविसांड ॥ (सप्तम पटल)

¹कृष्णयमारितन्त्र*

(1)

अडेडे किट्टयमारि गुरु रक्तलूव सहाव ।
हडे तुअ पेक्खिअ भीमि गुरु छडुहि कोह सहाव ॥ 1 ॥

पइणच्च ते कंवि अइ सग्गमच्च पाआलु ।
किट्ट भिण्णाञ्जण कोहमणु णच्चहि तुहु वेआलु ॥ 2 ॥

काला खब्बपमाणहा बहुविह णिम्मसि रूअ ।
वज्जसरासइ विण्णममि णच्चहि तुह महासुहरूअ ॥ 3 ॥

हीः घ्ठीः मन्तेण फेडहि केहु विहुअण भान्ति ।
करुणाकोह भराडउ तह कुरु जगु पेक्खन्ति ॥ 4 ॥

(द्वादश पटल)

(2)

उठु भराडो करुणा कोह ।
तिहुअण सअलह फेडहि मोह ॥

ए चउमार पराजिअ राउल ।
उठु भराडो चित्ते आउल ॥

लोअणि मंति अच्छसि सुण्णे ।
उठु भराडो लोअह पुण्णे ॥

काइ तु अच्छसि सुन हो विंति ।
बोधि सहाव लोअणि मंति ॥

(सप्तदश पटल)

सम्पुटोद्भवतन्त्र

(1)

उट्टु भराडो करुणामण्ड पुक्कसी मुंहु परिताहि ।
 महासुअ जोए काम महुं छडुहिं सुण्ण समाहि ॥
 तोह्या विहुण्णे मरमि महुं उट्टेहिं तुहुं हेवज्ज ।
 छडुहि सुन्नभावडा सवरिअ सिह्यउ कज्ज ॥
 लोअ निमन्तिअ सुरअ पहु सुण्णे अच्छसि कीस ।
 हौं चण्डाली विण्णममि तइ विण्णउ हमि न दीस ॥
 इन्दी आली उट्टु तुहुं हौं जानामि तुहुं चित्त ।
 अम्मे डोम्बी देहमणु मा कर करुणविच्छित्त ॥

(तृतीय पटल, प्रथम प्रकरण)

(2)

घुम्मइ गरलह भक्खडो हि जसु निचअण लोअ ।
 ओह विवज्जिअ तत्तु मण्ड तसु परितुड्डइ सोअ ॥ (6/1)

महाकालतन्त्र

(1)

कोई धन पिंडइ रे महाकाले उलि अइ कक्कले घण डमरु बाजित
 अइ करणी अइ नरारि अइ तहीं महामांस निभरे
 खाइअ पीबइ मअणा गाढे ।
 हरे कालिंजलपइ अइ वाइ अइ दुन्दुरभागपइ संति ।
 कप्पुर कस्तूरी सिल्हा चउसन रावी अइ ।
 नाते गीते एको न सुनि अइ ।
 निराभरण माला भवी अइ ।
 तहिं गणि अइ सराधानि कुंदुर जाइ अइ ।
 डमरु राड उइ लिइ अइ । (षष्ठ पटल)

(2)

दिव्य भराडो करुणमंडना च मिमिहदं देवि
 मथित कीस करीज्ज मइ जइ तुंग यूह सिकजे ।
 तत्क्षणे होइ सर्व दिलाहा अत्राच्चइ ।
 एकलवीर तिद्धि भूय न करि ओविडान् आगच्छन्त
 काली चण्डेश्वरी कुलीनी नामिला अंगेतइ
 किं पुन पुन युद्धलोमिनी ।
 आइ न अन्त नाहिता एक वन कलिआसि वच्चथ ।
 एह स्वर्नसमाहिअ करिहसि काज ।

(सप्तम पटल)

(3)

अण अरगो भरणाहि ततं हलु एतै नि जहिं
 कविता संगहो चित्तारगोचरइ चित्तं तहथ विना सह ।
 हलु परिभाषिण शरवाणयिन किओ दण्ड
 यणी येन वणनाभरणइ भैरवा सवरतु कहणी वीअद्धिण ॥
 (इति विकटभाषान्तरणतत्त्वकथनम्)
 जंवारी अलगोचिका परे धरणी फट् सुशक्यं हिओ ।
 सहजा न देवी असोहिओ भणी ओविड उदन्ते करइ लजाइ ॥

(27वाँ पटल)

हेवन्नसाधनोपायिका

(1)

उठु भराडो करुणामण्ड पुक्कसी महुं परिताहि ।
 महासुअ जोए काममहुं छडुहिं सुण्णसमाहि ॥
 तुह्या विहुण्णे मरमि हहुं उठेहि तुह हेवज्ज ।
 छडुहि सुअ सहावडा शबरिअ सिह्याउ कज्ज ॥
 लोअ निमन्तिअ सुरअपहु सुण्णे अच्छसि कीस ।
 हौं चण्डाली विण्णममि तइविण्ण डहमि न दीस ॥

इन्दी आली उठु तुहु हौं जानामि तुह चित्त ।
अम्मे डोम्बी छेअमणु मा कर करुणविछित्त ॥

(2)

आइ ण अन्त ण मह्हु तहिं न भव नत्र निर्वाण ।
एहु सो परम महासुह नउ पर नउ अप्पाण ॥

(3)

ॐ इन्द जम जल जक्ख भूत वह्नि वायु रक्ख ।
चन्द सुज्ज माद वप्प तलपाताले अठु सप्प ॥
इदं बलि भुज्ज जिग्घ फुल्ल धूप मांस विङ्ग ।
अम्भ कज्ज सब्ब साध खन्ति कुणि फेड गाद ॥

(4)

कोलइरे द्विअ बोला मुम्मुणिरे कक्कोला ।
घण किविड हो वाज्जइ करुणे किअइ न रोला ॥
तहि वरु खाज्जइ गाढे मअना पिज्जइ ।
हले कालिञ्जर पणिअइ दुन्दुरु वज्जिअइ ॥
चौसम कच्छुरि सिह्वा कप्पुर लाइअइ ।
मालइन्धन शालिञ्ज तहि वरु खाइअइ ॥
प्रोङ्गुण खेट करन्ते शुद्धाशुद्ध न मुणिअइ ।
निरंशुअ अङ्ग चढावी तहिं ज सराव पणिअइ ॥
मल अणे कुन्दुरु वाटइ डिण्डिम तहिण्ण वज्जिअइ ॥

वज्रडाकतन्त्र

(1)

आइद्विअ वैरोअण तसु वग्गान्त ताइ
तह यहन्त सबरो दिट्ठासइ
तिअ सरसिरसि भूसिओ ।

स सज्जासणो वेलिवाण परि ओसिओ
 स आर सर परिसंठिओ सबरो पुणोवि सबरो
 पञ्चवाणासणो खण्डेन्दुबिन्दु साहिओ
 सम मज्झट्ठिओ कीउ दहबाण परिओसिओ
 सठ मज्झट्ठिति अ वपण पवण विअ रुद्ध पअ परिहासइ
 हूँ हूँ हलइ नवसर परिपूरिअउ ।
 फण असएविणु मे सह एअ परिपूरिअइ ।
 पञ्चमज्झट्ठिओ तत्तो हाआ एइ
 सबरो खणरूढो इसरसि संठिओ पुणोवि पठन्तो
 नवसर परिओसिओ सो सबरो खणरूढो आरकलाभरणो ।
 ईसर खण्डेन्दु विभूषिओ सोहइ सबरो खण्डारूढो ।
 पुणोवि पञ्चसर सज्जइ सबरो खण्डेन्दु विमड्डु मण्डिओ ।
 पुणोवि सअल तत्तबरो णाहो फरण सन विभूसणो सेसो ।
 वैरोअण विविह पलवर पूरिओ विहिणा ।। (द्वितीय पटल)

(2)

पुव्वच्चिअ कम्मनाओ बहि ससंवित्ति मणिअं कुरु कुरु सत विओअं ।
 बन्दहि जड कुटिल उद्धत । ए पुणोविमणिअं ।
 अलिअं तोसिअ नोअरु अविगए एअ सहाव भणिअं ।
 कसाक्खओ आराग युतसपयागादि अरथ मणितब्बं
 रवि आसण संठिओ सबरो दहबाण खण्डेन्दु बिन्दु परिपूरिअं
 एअं पुणोवि कहिअं । दिनअर सहापधारिओ सबरो विसम्म
 सहिओ वेलि गुणि अथ ।
 फेकारोद्धन बालेन्दु बिन्दु हइ आपुणो विनासिअं
 फट फटाटोप टकार मोहिअं सपन विअप्पतर दहदह माअणि सम्बरु ।।
 पच्चरत्न बेल्लि संयुतो एअ वग्ग पहाणं पुणोइ भणअ
 भग्गभग्गहि बसरुधिर अन्न मालावलम्बिने

सप्तपाआलं गच्छतु सप्यं सप्पघात जापावगुणिओ ।

आकारकवर्णं तिअ चउडु पवण मण्डिअं ।

एअन्ते सजोय मणिअव्वं । सोहइ रवि आसणट्ठिओ सबरो चउबाण परिपूरिओ ।

पुणोवि भणिअं कमाक्खा पञ्चवगगान्त आसट्ठिओ ।

अआरं बिंदु संजुत्तो एवं विभणिअं ।

सबरो बेणि बाण संग्गाहिओ । पुणो वित्तिअ बाण परिओसिओ सबरो

पुणोइ सबरो पञ्चबाणासणकिओ ।

एअं सवं खण्डेन्दु भडलि भूषिअ एअस्स पुन पुन गुणिओ ।

तसर वीराक्खर एक्कक्ख लिअं तं ।

ए अक्खरं पुण पुण भणिअं

सवरो उआर सवारूढो खण्डेन्दुबिन्दु पुणो विपरिमोसिओ

फणर अणत्त पसोहिओ वहुविह कल्फूल कुसुम संगहिओ

अस्स देवि महामाया सब्बसिद्धिप्रदायिका । (द्वितीय पटल)

हिमवन्तस्सोत्तरेण भगवच्छित्सा णाम महामसो सोचइ अर्धभासेहिं

वेहिभासेहिं वदि कुज्जाइएमणिदो महाणिदो कुंभअण्णभणिदोषधार

समन्तपत्त वेमणिस्सनिद्द बंधामि कुक्कुरस्स बिडालस्स तुंडं

बन्धामि जाव सूरुो उदेहि जाव आदित्तमा अतत्तो वण्ण अनुपदेन

साधुजम आचरिअ सब्ब सिद्धाणं साहा । (तृतीय पटल)

वसभा तोलइ भट्टि आस वज्जउ सोहइ । एषा विज्जवाहइ समन्तइ ।

इन्देन हता वा आजमण दिण्डा णिन्दा तम्पिता महस्सव अनेना-

बद्धोसि राजकुलखण्डी दण्डी जब्बइ मुच्चि बद्धतद्धिणता णमो

सिद्धा णमो पूव्वाचाज्जपादा णमो गोमुखा । नम सबराणं तद्यथा

हरेदन्नि महादण्डे दडहुडे डे साहा । (तृतीय पटल)

रत्तरत्ति उं० अल्लि वेल्लि वरअल्लि चोरबन्ध काडसप्प मुहं बन्धामि साहा ।

(तृतीय पटल)

इन्दस्स अन्तिणि जीहा आ काली हिधि पिङ्गलि ममेकभणइ ।
 अहं सिला उस्सरामि । अवर भणइ अहं वाद उस्सरामि ।
 अवर भणइ अहं दुहिमि मित्तिवज्ज षोडसि लोला कालि लोहिरि पिङ्गलि हुं फट् ।
 (तृतीय पटल)

ॐ जंभोलि एविज्ज सुच्छिदामि सिइ सुभदे 2 साणं 2 अचलाहि सुण्णणादि
 सुण्णपत्तनेहिं सिलावाद वारिसा वज्जहि साहा । (तृतीय पटल)

णमो दे भवगटूवन ने टूवी कुरे न साटू पउमके हाठ करल्पाकेगितसरुनि
 विमातयरुजवेटान मठ कुकेटो लिक्त लिटालुप ।

लुदं दिष्टालेक मिराले लाति अले भीषि षलेण षिमलेखा अयस्तेम बहथे स्वन
 मुषिण कुभारमुषेरा अपनय परति शुधपानयो पद्दति तक् सुमेलक असेट्टाधांग सेपा
 धारि सण मध्याहाघ घाणि सेनाघ्याश्च सरघापसे साहा ।

हाम 2 हापि धृंगं ब्रालान् वक्षा कायर हूँ 3 वह पूयसो 2 यमोहइ अट्ट वलणौ 2
 आरम्भ द्वन्दबिन्दु मण्डि 2 हउयन्त विहिक अवार सुबाह भावि 2 ।
 (तृतीय पटल)

[क्रमशः]

लुप्त बौद्ध वचन संग्रह

—बनारसी लाल—

[लुप्त बौद्ध वचनों के संग्रह के क्रम में प्रस्तुत अंक में दो टीका ग्रन्थों, भवभट्ट रचित चक्रसंवर विवृति और अनुपमरक्षित रचित षडङ्गयोग और इस पर रविश्रीज्ञान रचित टिप्पणी गुणभरणी से वचनों को संगृहीत कर दिया जा रहा है। चक्रसंवरतन्त्र विवृति का प्रकाशन दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थमाला-26 के अन्तर्गत दो भागों में केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ से सन् 2002 में हुआ है। षडङ्गयोग और टिप्पणी गुणभरणी का सम्पादन Francesco Sferra ने की है तथा इसका प्रकाशन Istituto Italiano per l' Africa E L' Oriente, Roma से सन् 2000 को हुआ है।]

अभिधानोत्तर

¹सम्प्राप्य पुक्कसीं चान्यां रूपयौवनमण्डिताम् ।
एकयोगकृताभ्यासां समयज्ञां दृढव्रताम् ॥
निर्लज्जां निःस्पृहां धीरां वितृष्णां निरहङ्कृताम् ।
विद्याव्रतं तथा सार्धमाचरेन्मन्त्रवित् स्वयम् ॥

²अभिषेकपटल

³कामानन्दस्तु कम्पाक्षरमपि च चतुष्केण योगः स एकः
पूर्णा शक्त्युद्भवो वै भवति च परमानन्द एव द्वितीयः ।
ज्वाला बिन्दुश्च घूर्मा पुनरपि विरमानन्द एवं तृतीय
ओड्डा नादश्च निद्रा भवति च सहजानन्द एवं चतुर्थः ॥

⁴अष्टादशपटल

⁵अप्तेजवायुपृथ्वीगगनं च सर्वान्
तान् बोधिसत्त्वसदृशान् विपुलान्नमामि ॥

-
1. ष० यो० टि०, पृ० 86
 2. कालचक्रतन्त्र का तृतीय पटल अभिषेक पटल है।
 3. ष० यो० टि०, पृ० 84; का० त० 3.124
 4. अष्टादश पटल से गुह्यसमाजतन्त्र का अष्टादशवां पटल गृहीत किया जाता है।
 5. ष० यो० टि०, पृ० 126; गु० स० 18.207

¹आदिबुद्ध

²एकत्वं ह्यादिकाद्योः शशिदिनकरयोरासनं वज्रिण्णे न
हूँकारेणैव चिह्नं परिणतमप्रं नेष्यते वर्णरूपम् ।
उत्पन्नस्याक्षरेण क्षरनिधनगतस्यास्य दिव्येन्द्रियस्य
सर्वाकारस्य बिन्दोः परमजिनपतेर्विश्वमायाधरस्य ॥

³गाथापाठ

(1)

⁴स्वभावशुद्धाः सर्वधर्माः स्वभावैर्विभवीकृताः ।
स्वभावशुद्धैः सन्सत्त्वैः क्रियते परमो भवः ॥

(2)

⁵इयं सा सर्वबुद्धानां प्रज्ञा घोषानुगा स्मृता ।
त्वयापि हि सदा धार्या बोधिरग्रा जिनैर्मता ॥

डाकिनीवज्रपञ्जर

(1)

⁶सर्वज्ञहेतुकं तद्धि सिद्धिनिकटे निवर्तकम् ।
पश्चात्मायोपमाकारं स्वप्नाकारं क्षणात्क्षणम् ॥

(2)

⁷षडङ्गं भावयेत् तस्मात् स्वाधिष्ठानसमं पुनः ।
पश्चात् संलक्षयेच्चिह्नमनुलोमविधिक्रमैः ॥

-
1. आदिबुद्ध के नाम से कालचक्रतन्त्र के भी वचन उद्धृत मिलते हैं।
 2. ष० यो०, पृ० 81; द्र०-का० तं० 5.127
 3. गाथापाठ से किसी ग्रन्थ विशेष का नाम प्रतीत नहीं होता, केवल विधि के अन्त में इस गाथा का पाठ करना अभिप्रेत है।
 4. च० सं० तं० वि०, भाग -I, पृ० 37
 5. च० सं० तं० वि०, भाग -I, पृ० 38
 6. ष० यो०, पृ० 127, यह वचन मर्मकलिका तत्त्वज्ञानसंसिद्धिपञ्जिका, पृ० 47 में भी उद्धृत है तथा लु० बौ० व० सं०, भाग-2, पृ० 19 में संकलित हुआ है।
 7. ष० यो०, पृ० 127, द्र०-लु० बौ० व० सं०, भाग-1, पृ० 20

(3)

¹सिध्यत्यशेषनिःशेषं त्रैधातुकं चराचरम् ।
लोकधातुषु सर्वेषु यावन्तो वज्रदेहिनः ॥

²तन्त्रोत्तर (मञ्जुश्रीपाद)

³प्रत्याहारादिषड्भिर्दशबलबलिना शून्यताभावनोक्ता
रात्रौ धूमादियोगः पुनरपि दिवसे व्योम्नि दीपादिकोऽपि ।
प्रत्याहारेण योगी गगनतलगतं पश्यति त्र्यध्वरूपम्
तत्र ध्यानेन चित्तं दृढमपि कुरुते बाह्यभावान् विहाय ॥

प्राणायामैस्तमिन्यां शशिरविरहितं बाहयेत् प्राणवातं
निःश्वासोच्छ्वासहीनं पुनरपि कुरुते धारणाङ्गेन बिन्दौ ।
खेऽनुस्मृत्या स्वबिम्बाच्छशिन इव महारश्मयो निश्चरन्ति
वज्राच्छुक्रं समाध्या व्रजति शिरसि वैमल्यसौख्यप्रपूर्णम् ॥

मोहस्याकाशदृष्ट्या भवति निधनता शून्यतादर्शनेन
रागस्याध्यात्मदृष्ट्या भवति निधनता प्राणवायौ निरुद्धे ।
द्वेषस्यानङ्गदृष्ट्या भवति निधनता शुक्रवैमल्यसौख्यान्-
मानस्य घ्राणदृष्ट्या भवति निधनतानाहतब्रह्मघोषात् ॥

प्राणायामे निरुद्धे भवति हि विमलं मण्डलं बुद्धबिम्बाद्
भूमिद्वन्द्वं क्रमाद्वै शिरसि गलहृदोर्नाभिगुह्ये च मूर्ध्नि ।
शुक्लेणोर्ध्वं गतेनाप्यधसि च रजसानाहतब्रह्मघोषाद्
बुद्धः शास्ता च यस्मात् त्रिमलविरहितः कायवाक्चित्तवज्रः ॥

1. ष० यो०, पृ० 129, द्र०-लु० बौ० व० सं०, भाग-1, पृ० 20
2. तन्त्रोत्तर का अर्थ है लोक और लोकोत्तर तन्त्र से उत्तर अर्थात् क्रिया और योग से उत्तरतन्त्र, द्र०-वि० प्र० III, पृ० 151; यहाँ तन्त्रोत्तर या मञ्जुश्रीपाद नाम से उद्धृत प्रारम्भ के 7 श्लोक कालचक्रतन्त्र में नहीं मिलते, शेष श्लोक कालचक्रतन्त्र के ज्ञानपटल के हैं। तन्त्रोत्तर नाम से कुछ वचन लु० बौ० व० सं०, भाग-1, पृ० 23-24 में भी संकलित हैं।
3. ष० यो०, पृ० 137-143

श्वादीनां मांसचक्षुः प्रकृतिगुणवशाद्व्यचक्षुः सुराणां
प्रत्येकश्रावकाणां नरहृदयगतं बुद्धचक्षुस्तृतीयम् ।
प्रज्ञाचक्षुश्चतुर्थं प्रभवति विमलं बोधिसत्त्वेषु शुद्धं
बुद्धानां सर्वदर्शी त्रिमलविरहितः पञ्चमो ज्ञानचक्षुः ॥

¹निःस्पन्दानन्दशुक्रं कुलिशमपि च तद्भारणाद् वज्रधृग्वै
बीजं कायस्य शुक्रं जिनजिगिति पिता नाभिचक्रे सुखं यत् ।
तल्लक्ष्यं लक्षमाणो हृदि परमसुखं नाथ आरोलिगेव
तद्वेद्यं येन कण्ठे धृतमचलसुखं वेदको रत्नधृक् सः ॥

प्रज्ञाधृग्येन तन्त्रे शिरसि धृतमिदं शुक्रवैमल्यसौख्यं
उष्णीषे ब्रह्मरन्ध्रेऽक्षरपरमसुखं षोडशानन्दपूर्णम् ।
या प्रज्ञा निःस्वभावा परमशशिकला षोडशीपूर्णमान्ते
सानन्ता यस्य विद्या शिरसि सकुलिशे षष्ठमो वज्रसत्त्वः ॥

²नष्टे चन्द्रार्कबिम्बेऽप्युभयपथि सदा प्राणवाते निरुद्धे
अब्जे वज्रे प्रबुद्धे द्रुतशशिनि महासूर्यबिम्बे प्रविष्टे ।
भावाभावैकभूते त्रिविधभगतेऽनाहते सम्प्रबुद्धे
तस्मिन् काले स योगी व्रजति परपदं न द्वयं यस्य किञ्चित् ॥

³प्राणापाने निरुद्धे क्षुभितशशधरः सूर्यबिम्बं प्रयाति
अब्जे वज्रे प्रबुद्धे द्रवति पुनरसौ सूर्यबिम्बार्चिषा वै ।
विज्ञानं ज्ञानमेकीभवति च मरुता चन्द्रसूर्ये निरुद्धे
एवं चैवं तथैवं त्रिविधमपि भवेन्नापरं किञ्चिदस्ति ॥

⁴चक्रं स्वच्छं समन्तात् त्रिभव इति सुखं रत्नमस्यैव रागः
पद्मं क्लेशक्षयोऽसिः कुलिशमपि महाज्ञानकायो ह्यभेद्यः ।

1. नामसंगीति की टिप्पणी अमृतकणिका में भी निम्न दो श्लोक कालचक्र से उद्धृत माने हैं, परन्तु ये वचन वहाँ नहीं मिलते । द्र०-लु० बौ० व० सं०, भाग-2, पृ० 8
2. का० तं० 5.162
3. का० तं० 5.160
4. द्र०-का० तं० 5.101-107

छेदोऽज्ञानस्य कर्त्री त्विह षडपि कुलान्येभिरुत्पादिता ये
तेऽप्येवं वेदितव्याः खमिव समरसाः स्कन्धधात्विन्द्रियाद्याः ॥

यस्मिन् वै जातिरूपं व्रजति निधनतां तन्महारूपमुक्तं
यस्यां संसारदुःखं व्रजति निधनतां सा महावेदनोक्ता ।
यस्यां संसारसंज्ञां व्रजति निधनतां सा महावज्रसंज्ञा
यस्मिन् संसारवृद्धिर्व्रजति निधनतां वज्रसंस्कार एव ॥

यस्मिन् निद्राद्यवस्था व्रजति निधनतां तच्च विज्ञानमुक्तं
यस्मिन्नज्ञानभावो व्रजति निधनतां तन्मुनेर्ज्ञानमेव ।
एते वैरोचनाद्याः परमजिनवराः षड्विधाः षट्कुलानि
अन्ये षड्धातुभेदा अवनिशिखिपयोमारुताकाशशान्ताः ॥

यस्यां मोहः समस्तो व्रजति निधनतां लोचना सा धरित्री
यस्यां मानः समस्तो व्रजति निधनतां मामकी साम्भ एव ।
यस्यां रागः समस्तो व्रजति निधनतां पाण्डरा सा हविः स्याद्
यस्यामीर्घ्या समस्ता व्रजति निधनतां तारिणी साऽनिलश्च ॥

यस्यां द्वेषः समस्तो व्रजति निधनतां वज्रधात्वीश्वरी खं
यस्यां मात्सर्यं सर्वं व्रजति निधनतां विश्वमाताक्षरं सा ।
दृष्टादृष्टं हि रूपं मनसि नभसि वै पश्यते यः स चक्षु-
र्दूराच्छब्दं शृणोति प्रकटमिव महाश्रोतमेतज्जिनस्य ॥

सर्वं गृह्णाति गन्धं परमसुखकरं सा सुनासा विभोश्च
सा जिह्वा या स्वचन्द्रामृतमपि च सदा स्वादते सौख्यदं च ।
वज्रस्पर्शं समन्तादपि हरति सदा वज्रकायेन्द्रियं तत्
प्रज्ञोपायप्रसङ्गाद्विशति समसुखे यो मनः सोऽस्य धर्मः ॥

एते षड्भेदभिन्ना विषयविषयिनो बोधिसत्त्वाः सभायां
बिम्बे रूपादयोऽमी जिनवरविषयाः षट्प्रकाराः समन्तात् ।

स्वच्छाऽजातानिरुद्धाः परमसुखकराऽनाविला ज्ञानगम्या
नान्यो ग्राह्यस्त्रिधातौ तु सकलजगतश्चेन्द्रियद्वारगम्याः ॥

¹बुद्धानामप्यगम्या त्वपरिमितगुणा बुद्धनिर्माणमाया
आत्मानं दर्शयन्ती त्रिभुवननिलये शक्रजालं यथैव ।
नानाभावैर्विभिन्ना सज्जिनसुरनृणां स्वस्वचित्ते प्रविष्टा
एषानुत्पन्नधर्मा पयसि नभ इव भ्रान्तिदोत्पत्तिरत्र ॥

²क्रोधाः बुद्धाः सदेव्यः खलु रसकुलिशा भूमिगर्भादयश्च
प्रत्यक्षाः खे भवन्ति प्रमुदितहृदया योगिनः सिद्धिकाले ।
प्रत्यूषे चार्धरात्रे भवति शशिदिने चेष्टसिद्धिश्च तस्य
रत्नैर्वा पुष्पवृष्टिर्भवति भुवितले कालयोगात् प्रकृष्टा ॥

परमादिबुद्ध

(1)

³शून्ये धूमादिमार्गं गुरुनियमवशाद्भावयेद्विम्बसीम्नो
नाडीचक्रेषु तस्मात् स्थिरमपि कुरुते प्राणमापानवायुम् ।
पश्चादिन्दोर्निरोधं ग्रह इव कुरुते बोधिचित्तस्य योगी
तस्माद्यत्किञ्चिदिष्टं कतिपयदिवसैः प्राप्यते जन्मनीह ॥

(2)

⁴अस्यैव साधनं कुर्यात् प्रतिभासैरचिन्तितैः ।
धूमादिभिर्निमित्तैस्तैः प्रज्ञाबिम्बैर्नभःसमैः ॥

अस्तिनास्तिव्यतिक्रान्तैः प्रत्ययार्थैः स्वचेतसः ।
परमाणुरजःसन्दोहैः सर्वतः परिवर्जितैः ॥

1. द्र०-का० तं० 5.98

2. द्र०-का० तं० 5.163

3. ष० यो०, पृ० 101; का० तं० 2.108; परमादिबुद्ध के नाम से भी कालचक्रतन्त्र के वचन ही उद्धृत हैं।

4. ष० यो०, पृ० 115-119, सेको० 24-34; परमादिबुद्ध के नाम से सेकोदेश के वचन भी उद्धृत मिलते हैं।

धूममरीचिखद्योतदीपञ्चालेन्दुभास्करैः ।
 तमःकला महाबिन्दुर्विश्वबिम्बं प्रभास्वरम् ॥
 पिहितापिहितनेत्राभ्यां शून्ये यन्नानुकल्पितम् ।
 दृश्यते स्वप्नवद्विम्बं तद्विम्बं भावयेत् सदा ॥
 अभावे भावना बिम्बे योगिनां सा न भावना ।
 भावोऽभावो न चित्तस्य बिम्बेऽकल्पितदर्शनात् ॥
 प्रतिसेनां यथादर्शं कुमारी पश्येदवस्तुजाम् ।
 अतीतानागतं धर्मं तत्त्वयोग्यम्बरे तथा ॥
 अस्या भावो न भावः स्याद्वस्तुशून्यार्थदर्शनात् ।
 वस्तुनोऽभावतोऽर्थोऽस्ति मायास्वप्नेन्द्रजालवत् ॥
 अस्ति धर्मिणि ह्येष धर्मोत्पादः प्रदृश्यते ।
 चिन्तामणिरिवानन्तसत्त्वाशापरिपूरकः ॥
 अदृष्टं प्रतिसेनायां कुमारी चौर्यादि पश्यति ।
 तत्प्रादेशिकनेत्राभ्यां गत्वा पश्यन्ति साधकाः ॥
 यदि पश्यति सद्वृत्तं स्वमुखं किं न पश्यति ।
 यदि पश्यत्यसद्वृत्तं शशशृङ्गं कथं न च ॥
 न पश्यत्यन्यचक्षुर्भ्यां स्वचक्षुर्भ्यां न पश्यति ।
 दृश्यमानमजातं तत् कुमार्या जातकं यथा ॥

परमार्थसेवा

(1)

¹काष्ठाद्धविस्तोयमपीन्दुकान्ताद्

दध्ना घृतं लोहकुलं शिलाभ्यः ।

स्त्रीयोनिस्झादविनष्टसौख्यं

गृह्णन्तु योग्यास्तदुपाययोगैः ॥

चित्ते न कश्चिद् भवतापनीयो
 न क्षेपणीयो न च हानिवृद्धी ।
 चित्ते स्वचित्तप्रतिभासमात्रं
 त्रैधातुकं तोयगतो यथार्कः ॥

(2)

¹ध्यायी भव ध्यानविमुक्तसङ्गः
 कामी महाकामनिबद्धचित्तः ।
 महाव्रती द्वीन्द्रियसौख्ययोगे
 मुद्राप्रसङ्गेऽप्यविनष्टरागः ॥

चन्द्रार्कमार्गप्रविनष्टयोगः
 प्रज्ञानले योगबलात् प्रविष्टः ।
 अनन्तसौख्यामृतसेक एव
 स श्रीगुरोर्वज्रधरोऽघहन्ता ॥

प्रज्ञापारमिता

(1)

²रत्नालोको नाम समाधिः । रत्नप्रदीपो नाम <समाधिः> चन्द्रालोको नाम <समाधिः> ।
 सूर्यप्रदीपो नाम <समाधिः> यावत् सर्वाकारदर्शी नाम समाधिरिति ।

(2)

³अथ खलु शक्रो देवानामिन्द्र आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत् । य आर्य सुभूतेऽत्र
 प्रज्ञापारमितायां योगमाप्स्यते क्व स योगमाप्स्यते । सुभूतिराह । आकाशे स कौशिक
 योगमाप्स्यते यः प्रज्ञापारमितायां योगमाप्स्यते । अभ्यवकाशे स कौशिक योगमाप्तुकामो यः
 प्रज्ञापारमितायां शिक्षितव्यं मंस्यते इति ।

-
1. ष० यो० टि०, पृ० 87
 2. ष० यो० टि०, पृ० 117
 3. ष० यो०, पृ० 131-132

भगवान्

(1)

¹शून्य एकाग्रमनः कृत्वा दिनमेकं परीक्षयेत् ।

(2)

²तादृशे ह्याचार्ये पूजिते वज्रधरः पूजितः स्यात् ।

(3)

³सेवाकाले महोष्णीषबिम्बं विभाव्य यत्नतः ।
उपसाधनकाले तु बिम्बं चामृतकुण्डलीम् ॥
साधने देवताबिम्बं भावयेद्योगतत्परः ।
महासाधनकाले तु बिम्बं बुद्धाधिपं विभुम् ॥

(4)

⁴सर्वचिन्तां परित्यज्य दिनमेकं परीक्षयेत् ।
यदि न स्यात्प्रत्ययस्तत्र तदा मे तन्मृषा वचः ॥

महामुद्रातिलक

⁵विषं मन्त्रादिभिर्यद्वत् शोध्यमानं रसायनम् ।
तद्वत् सेकादिभिः शिष्यमशुद्धं शुद्धिमद्भवेद् ॥

मायाजाल समाधिपटल

⁶गगनोद्भवः स्वयंभूः प्रज्ञाज्ञानानलो महान् ॥

-
1. ष० यो०, पृ० 144
 2. च० सं० तं० वि०, भाग-II, पृ० 525
 3. ष० यो०, पृ० 124-125; द्र०-गु० सं० 172-173
 4. ष० यो०, पृ० 125
 5. ष० यो० टि०, पृ० 88
 6. ष० यो०, पृ० 128; ना० सं० 6.20-22; नामसंगीति के पुष्पिका में इसे मायाजाल के समाधिपटल से उद्धृत माना है ।

वैरोचनो महादीप्तिर्ज्ञानज्योतिर्विरोचनः ।
जगत्प्रदीपो ज्ञानोल्को महातेजाः प्रभास्वरः ॥
विद्याराजोऽग्रमन्त्रेशो मन्त्रराजो महार्थकृत् ।

लघुतन्त्र

¹योगित्वं परमं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् ।
सिद्ध्यते मन्त्रजापेन ध्यानेन च सुखेन च ॥

श्रीसमाज

(1)

²महामांसेन सर्वेषां नाशनं वज्रजं स्मृतम् ।

(2)

³निरोधवज्रगते चित्ते निमित्तोद्ग्राह जायते ।
पञ्चधा तन्निमित्तं तु बोधिवज्रेण भाषितम् ॥

प्रथमं मरीचिकाकारं द्वितीयं धूमसन्निभम् ।
तृतीयं खद्योताकारं चतुर्थं दीपमुज्ज्वलम् ॥
पञ्चमं तु सदालोकं निरभ्रगगनसन्निभम् ।

(3)

⁴सन्ध्यायभाषानासन्ध्यनेयार्थनीतार्थता ।
यथारुतं च नरुतं षट्कोटिरिति कीर्तितम् ॥

-
1. ष० यो० टि०, पृ० 119; द्र०-च० सं० तं० 1.9-10, चक्रसंवरतन्त्र को लघुतन्त्र के नाम से भी जाना जाता है।
 2. च० सं० तं० वि०, भाग-II, पृ० 514, श्रीसमाज के नाम से गुह्यसमाजतन्त्र के वचन उद्धृत मिलते हैं। (गु० सं० 15.77)
 3. ष० यो० टि०, पृ० 116-117; गुह्यसमाज 18.149-151
 4. ष० यो० टि०, पृ० 124-125, श्रीसमाज के नाम से यहाँ गुह्यसमाज टीका प्रदीपोद्योतन के वचन हैं, द्र०-गु० सं० प्र० टी०, पृ० 3

मृद्विन्द्रियाणां सत्त्वानां प्रबोधार्थमिति स्फुटम् ।
तत्त्वस्य कथनं व्यक्तं नासन्ध्यं समुदाहृतम् ॥

मण्डलादिषु कल्पेषु चर्यायां च यथायथम् ।
उत्तानमर्थकथनं तद् यथारुतभाषितम् ॥

कोटाख्यकादयः शब्दा लोकशास्त्रवहिष्कृताः ।
तथागतानां संकेता नरुतं तत्प्रकीर्तितम् ॥

प्रच्छन्नतत्त्वकथनं नेयार्थं भाषते जिनः ।
सद्बुतार्थप्रकाशाय नीतार्थं भाषते पुनः ॥

(4)

¹अभावे भावना भावो भावना नैव भावना ।
इति भावो न भावः स्याद् भावना नोपलभ्यते ॥

समाजोत्तर

(1)

²प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामश्च धारणा ।
अनुस्मृतिः समाधिश्च षडङ्गो योग इष्यते ॥

(2)

³दशानामिन्द्रियार्थानां स्ववृत्तिस्थं तु सर्वतः ।
प्रत्याहार इति प्रोक्तः कामाहारं प्रति प्रति ॥

-
1. ष० यो०, पृ० 130, गु० सं० 2.3
 2. ष० यो०, पृ० 121; गु० सं० 18.141, गुह्यसमाजतन्त्र के अष्टादश पटल को ही समाजोत्तर के नाम से भी जाना जाता है।
 3. ष० यो० टि०, पृ० 128, गु० सं० 18.141

(3)

¹पञ्जरलमयं श्वासं पञ्चबुद्धैरधिष्ठितम् ।
निश्चार्य पिण्डरूपेण नासिकाग्रे विभावयेत् ॥

साधनपटल

²या शक्तिर्नाभिमध्याद्व्रजति परपदं द्वादशान्तं कलान्तम्
सा नाभौ संनिरुद्धा तडिदनलनिभा दण्डरूपोत्थिता च ।
चक्राच्चक्रान्तरं वै मृदुललितगतिश्चालिता मध्यनाड्याम्
यावच्चोष्णीषरन्ध्रं स्पृशति हठतया सूचिवद्बाह्यचर्म ॥

अपानं तत्र काले परमहठतया प्रेरयेदूर्ध्वमार्गे
उष्णीषं भेदयित्वा व्रजति परपुरं वायुयुग्मे निरुद्धे ।
एवं वज्रप्रबोधान्मनसि सविषया खेचरत्वं प्रयाति
पञ्चाभिज्ञास्वभावा भवति पुनरिदं योगिनां विश्वमाता ॥

•

1. ष० यो०, पृ० 132; गु० स० 18.147

2. ष० यो०, पृ० 108; का० तं० 4.196-197, यह कालचक्रतन्त्र के चतुर्थ पटल साधनापटल के वचन हैं ।

आचार्य नागार्जुन विरचित बोधिचित्तोत्पादविधि

— जलछेन नमडोल —

[बोधि का अर्थ है बुद्धत्व, अर्थात् समस्त क्लेशावरण और ज्ञेयावरण के प्रहाण से सभी धर्मों की यथास्थिति का अधिगम। इस सर्वज्ञ स्वरूप बोधि की प्राप्ति के योग्य चित्त अर्थात् परार्थ के लिए अध्याशयपूर्वक मनस्कार बोधिचित्त कहलाता है। महायान के पारमितायान एवं मन्त्रयान का प्रवेशद्वार बोधिचित्त ही है। बोधिचित्तोत्पाद के विना साधक का महायानी होना और सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। इसके उत्पाद की उत्तम विधि आचार्य नागार्जुन ने इस प्रबन्ध में बताई है।

यद्यपि इस पर आचार्य असंग, आचार्य बोधिभद्र, आचार्य अभयाकर गुप्त, आचार्य जितारि, आचार्य दीपङ्कर श्रीज्ञान आदि ने ग्रन्थ रचे हैं, किन्तु आचार्य नागार्जुन के इस प्रबन्ध की विशेषता यह है कि इसमें संवृति बोधिचित्तोत्पाद के साथ-साथ परमार्थ बोधिचित्तोत्पाद की विधि भी है, जो गुह्यसमाज तन्त्रराज के द्वितीय पटल में वर्णित तथागत वैरोचन द्वारा प्रतिपादित वचनों के अनुसार है।

इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ को मूल भोटपाठ, हिन्दी अनुवाद तथा संक्षिप्त परिचय के साथ यहाँ दिया जा रहा है।]

འཕགས་མཆོག་སྤྱོད་ཐབས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་དུ་
སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་བཞུགས་སོ། །

(क) मूल भोट-पाठ

༄༅། །ཁྱ་གར་སྐད་དུ། བོད་ཅིན་ལྷན་པོ་ནི། བོད་སྐད་དུ། བྱང་ཆུབ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་
པའི་ཆོ་ག། །སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་བྱག་འཆལ་ལོ། །སྤྱོད་པ་
བཅུའི་འཛིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ་དག་ན་བཞུགས་པའི་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་དག་
བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། དམ་པའི་ཆོས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་དགོ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། སངས་རྒྱུས་དང་བྱང་ཆུབ་
 སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས། ཐོག་མ་
 དང་ཐ་མ་མ་མཆིས་²པའི་འཁོར་བ་³ན་²འཁོར་བའི་ཆོ། ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱིས། སངས་
 རྒྱུས་དང་། ཆོས་དང་། དགོ་འདུན་དང་། ཐ་མ་དང་། སེམས་ཅན་དག་ལ་སྒྲིག་པ་མི་དགོ་བའི་
 ལས་བགྱིས་⁴པ་དང་། བགྱིད་བྱ་སྒྲུལ་བ་དང་། བགྱིད་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ཅི་མཆིས་པ་དེ་
 དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེམས་ཤིང་བསྐྱས་ཏེ། སངས་རྒྱུས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
 ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱར་སྒྲུ་ན་མེད་པའི་⁵སོ་སོར་བཤགས་པས་⁶འཆགས་སོ། མི་འཆབ་བོ། སྐར་
 ཆད་འདི་ལྟ་བུ་མི་བགྱིད་དོ། །དེ་སྐད་ལན་གསུམ་བཞུས། སྒྲིག་པ་བཤགས་པའོ། །

སངས་རྒྱུས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །ཇི་
 ལྟར་སངས་རྒྱུས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་བསོད་ནམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་སྒྲུ་ན་མེད་པ་
 ཕྱགས་སུ་རྒྱུད་པ་དེ་བཞིན་བྱ་བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ཡང་། སངས་རྒྱུས་དང་། བྱང་ཆུབ་

² སྐར་ཐང་པར་མར་ ‘ཐ་མ་མཆིས་’ ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་བྱས་ན་དགག་ཕྱོགས་ལ་མི་གོ་བར་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་ཡོད་
 པའི་ཕྱོགས་ལ་གོ་ཉན་ཆེ་བར་སྐར་ཞིང་། ཡང་ ‘མཐའ་མ་མཆིས་’ ཞེས་བཀོད་ན་འབྲུལ་གཞི་ཅུང་རྒྱུང་ཞིང་།
 དངོས་དོན་གོང་གསལ་ལྟར་དགོས་པར་སྐར་ངོ་། །

³ སྐ་ལོ། བ་འཁོར་

⁴ ཇི་བའི་ཆོས་རྒྱུད་བ་ནས་

⁵ སྒྲུ་ཆོ། བགྱིད་པ།

⁶ འདིར་ “སྒྲུ་ན་མེད་པའི་” ཞེས་པའི་དོན་གོ་དཀའ་བར་སྐར་བས་དབྱེད་པར་བྱའོ། །

⁷ སྐ་ལོ། བར་

སེམས་དཔའ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ཐམས་ཅད་དང་། འགྲོ་བ་མ་
ལུས་པའི་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །དེ་སྐད་ལན་གསུམ་བརྒྱས། བསོད་
ནམས་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བཤོ། ¹

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གདུང་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བགྱི་བའི་སྤྲད་ཏུ། ཏུས་
འདི་ནས་བཟུང་སྟེ། བྱང་ཆུབ་²སྤྱིང་པོ་ལ་མཆིས་³ཀྱི་བར་ཏུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་རྟེན་གཉིས་ཀྱི་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་སྟེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ། ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ། ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ། འཛིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། སྤྱིས་བྱ་ཆེན་པོ། སྤྱིས་བྱ་
བྱ་མཆོག་སྐྱབས་མ་གྱིས་མི་བྱབ་པ། ལྷ་ན་མེད་པའི་སྤྱ། ཆོས་ཀྱི་སྐྱ་མངའ་བ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།
ཆོས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་སྟེ། ལྷ་ན་མེད་པ་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་
ལ་མངའ་བ། ཞི་བ་⁴ཆོས་སྐྱ་སོ་སོར་རང་གིས་རིག་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དགེ་འདུན་ཏུ་ལ་བ་
ཆོགས་ཀྱི་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་སྟེ། ཐུགས་བཞིའི་འཕགས་པ་ཕྱིར་མི་ལྷོག་པའི་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དེ་སྐད་ལན་གསུམ་བརྒྱས། སྐྱབས་སུ་
འགྲོ་བཤོ།

¹ ལྷ་ལ། རང་ངོ་།

² བེ་ཀྱང་དང་། རྫོང་པོའི་ཆོས་རྒྱུད་ཏུ། ཆུབ་ཀྱི་

³ རྫོང་པོའི་ཆོས་རྒྱུད་ཏུ། གནས་ཀྱི་

⁴ ལྷ། ཞི་བ་ལ་ཆོས།

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།
 བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྲི་བ་དུས་འདི་ནས་བཟུང་ཉེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་གནས་ཀྱི་བར་དུ།
 སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་དུས་ཇི་ལྟ་བ་དང་། སྟོབས་ཅི་མཆིས་པ་
 བཞིན་དུ་བདག་དབུལ་ཞིང་མཆིས་ན། མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྷན་པ་དག་བདག་བཞེས་
 སུ་གསོལ། དེ་སྐད་ལན་གསུམ་བཞུས། བདག་དབུལ་ལོ།

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། ཇི་
 ལྟར་སྟོན་ཀྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དབང་བཙམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དག་སྟོན་
 བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྟོད་པའི་ཆོ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྐྱལ་བ་དང་། སེམས་ཅན་
 ཐམས་ཅད་དགྲོལ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབྱགས་དབྱུང་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་
 ཅད་ཡོངས་སུ་བྱུང་ན་ལས་འདའ་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་མཆིན་པའི་ཡེ་
 ཤེས་ལ་དགོད་པའི་སྤྱད་དུ་ཇི་ལྟར་སྟོན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དུ་ཐུགས་
 བསྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྲི་བ་ཡང་། དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སྙིང་
 པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྐྱལ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགྲོལ་བ་
 དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབྱགས་དབྱུང་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བྱུང་ན་

¹ ལྟ་ལ། གཟུང་།

² ལྟ་ལ། བདག་འབུལ།

³ ལྟར་ཐང་དང་པེ་ཀིང་པར་མར་ “བཟུང་བ་” ཞེས་གསལ་བ་ཐུགས་སོགས་བཟུང་བའི་དོན་དུ་གོ་བས། འདིར་དེ་
 ལྟར་དགོད་པ་ནི་བྱིས་ནོར་མིང་དུ་བརྒྱུད་པར་མཛོན་ནོ།

⁴ སྟོན་ཅི་ལྟར་

ལས་འདའ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་མཆོད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དགོད་པའི་སྒྲུང་
དུ་སྒྲུབ་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །

ཇི་ལྟར་སྒྲོན་གྱི་སངས་རྒྱས་བཙུང་ལྟར་འདས་ན་མས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་
པོ་དེ་དག་གིས་ “དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བྲལ་བ། བྱང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དང་།
གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་རྣམས་པར་སྤངས་པ། ཆོས་བདག་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་རང་སེམས་
གཞོན་མ་ནས་མ་སྐྱེས་པ། སྤྱོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་” ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་
དུ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ཡང་། དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པོ་ལ་མཆིས་
ཀྱི་བར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ།

ཇི་ལྟར་སྒྲོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེད་པ་དག་བཙུང་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
དེ་དག་གིས་བདུད་དཔུང་དང་བཅས་པ་པམ་པར་མཛད་དེ། ཉིད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་
རྒྱས་པ་དེ་བཞིན་དུ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ཡང་། བདུད་དཔུང་དང་བཅས་པ་པམ་པར་དག་
པམ་པར་བགྱིས་ཏེ། བདག་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཆང་བྱ་བར་བགྱིའོ།

१ ལྟར་དང་དང་བེ་གིང་གཉིས་ཀར་གོང་སྒྲོས་ལྟར་ “བསྐྱེད་པ་” ཞེས་བཀོད་ཡོད་ཀྱང་། འཐད་མིན་གྱི་སྐྱེ་མཆོད་གོང་
དུ་སྒྲོས་པ་ལྟར་རོ།

२ དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་...ཅེས་སོགས་ནས། སྤྱོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད། ཅེས་པའི་བར་གྱི་གཞུང་ཆོག་འདི་དག་གསང་
འདུས་ཙ་ཆུང་ (ཆུད། “ཙ” ༩༩) ལེའུ་གཉིས་པའི་ནང་ཆོན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སྤང་མཛད་ཆེན་པོས་
གསུངས་པའི་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒྲོན་པའི་གཞུང་ཆོག་དེ་ཉིད་ཡིན་ཅིང་། གཞུང་ཆོག་འདི་དག་གོང་འགྱུར་
ཀྱི་གཞུང་པལ་ཆེ་བའི་ནང་ཆོགས་བཅད་ཐོག་བཀོད་ཡོད་ཀྱང་། འདིར་ལེགས་སྒྲུར་ལྟར་ཆོག་ལྷག་ཐོག་བཀོད་ཡོད།
འདིས་ནི་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཆོག་འདི་སྒྲོན་པས་བསྐྱེད་ཆུབ་སྤྱོད་པར་མངོན་ནོ།

३ ཇི་བཞིན་ཆོས་རྒྱུད་རྣམས་སུ། པམ་མཛད་དེ་

ཇི་ལྟར་སྒྲིག་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཙམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོང་པའི་སངས་རྒྱས་
 དེ་དག་གིས་ཉིད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐྱོར་བ་དེ་
 བཞིན་དུ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ཡང་། ཉིད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། ཆོས་
 ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐྱོར་བར་བགྱིའོ།

ཇི་ལྟར་སྒྲིག་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཙམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
 དེ་དག་གིས་ཉིད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཆོད་ཡོངས་སུ་བསྐྱུས་པ་དེ་བཞིན་དུ།
 བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ཡང་། ཉིད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། ཆོག་པ་ཡོངས་
 སུ་བསྐྱུས་པར་བགྱིའོ།

བྱང་ཁྱབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་པར་བགྱི།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་མགྲོན་དུ་གཉེར།

བྱང་ཁྱབ་སྦྱོད་མཆོག་ཡིད་འོང་སྤྱད་པར་བགྱི།

འགྲོ་ལ་པན་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་འབྲུག་པར་ཤོག་པ།

¹ ཇི་པའི་ཆོས་རྒྱུད་དུ། ལོ་བསྐྱོར།

² ཆོག་པ་བཅད་འདི་འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་དོ་ཇི་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་ (རྒྱུད་ “ང” ༡༢) གསལ་
 ཡོད། རྒྱུད་དེར་ཆོག་པ་བཅད་འདི་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ “དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆོག” །ཞེས་སོགས་
 ཡོངས་གྲགས་འདོན་སྤྱོད་ཆེ་བའི་ཆོག་པ་བཅད་དག་ཀྱང་གསལ་ཡོད། རྣམ་སྤྱང་སྦྱུ་འབྲུལ་དུ་བའི་རྒྱུད་དུ་ (རྒྱུད་
 “ཇ” ༢༡) ཆོག་པ་བཅད་དང་པོ་ལས་གསལ་མེད། འདིར་གཞུང་ཆོག་དེ་གང་དུ་གསལ་བའི་ལུང་ཁྱངས་སྦྱོས་པ་
 རི་མཆོན་པ་ཙམ་ཡིན། སྤྱིར་ཆོག་པ་བཅད་དེ་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་གསལ་བའི་ཁྱངས་རྒྱས་པ་ནི། འདི་གའི་སྒྲིབ་
 ཁང་ནས་སྤྱར་བསྐྱར་ཁྱུངས་པའི་བྱང་ཁྱབ་སེམས་འགྲེལ་གྱི་དབྱར་གསལ་བའི་ “སེམས་ཅན་མ་བསྐྱུལ་བ་རྣམས་
 བསྐྱུལ་བ་དང་” ཞེས་སོགས་གང་དུ་གསལ་བའི་ལུང་ཁྱངས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བཞོད་ཡོད་པ་དེ་དག་པམ་ཆེ་བར་དེ་
 གསལ་བ་མ་ཟད། དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་གཞུང་ཇི་སྟེད་ཅིག་ཏུ་འང་གསལ་ཡོད།

དེ་སྐད་ལན་གསུམ་བཞུས། བྱང་ཚུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའོ།

བདག་གིས་བྱང་ཚུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་དགེ་བའི་ཙ་བ་འདི་དང་། གཞན་ཡང་བདག་གིས་བསོད་ནམས་ཅུང་ཟད་ཅི་བགྱིས་པ་དང་། བགྱིད་པ་དང་། བགྱིད་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་པ་མ་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། བདག་གི་དོན་ཏུ་སྒྲ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཚུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྐྱེདོ།

བདག་གིས་བསོད་ནམས་འདིས་པ་མ་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་མ་བཟུལ་པ་རྣམས་ནི་བསྐྱེད་པའོ། མ་གྲོལ་བ་རྣམས་ནི་དགྲོལ་ལོ། །དབུགས་མ་གྱིན་པ་རྣམས་ནི་དབུགས་དབྱུང་ངོ་། །ཡོངས་སུ་སྐྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་རྣམས་ནི་ཡོངས་སུ་སྐྱ་ངན་ལས་འདའོ། །མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་པ་རྒྱས་པ་རྣམས་ནི་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཛང་རྒྱ་བར་བགྱིདོ། །སྐྱབས་མ་མཆིས་པ་དང་། གནས་མ་མཆིས་པ་དང་། དབྱུང་གཉིན་མ་མཆིས་པའི་འཛིག་རྟེན་གྱི་སྐྱབས་དང་། གནས་དང་། དབྱུང་གཉིན་ཏུ་གྱུར་ཅིག །

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ནིད། །

ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་པམ་བྱས་ཏེ། །

² ལྷ། བགྱིས་པ་

² ལྷ་ཤེ། ཀལ་

² ལྷ་ཤེ། ལྷལ་ལོ།

^༥ རྫོ་ཐོའི་ཆོས་རྒྱུད་ཏུ་ “ལས་འདས་” ཞེས་གསལ་བས་ “ལས་མ་འདས་” ཞེས་པའི་དགག་ཆོག་ཆད་པར་སྒྲ་ངོ་།

^༦ རྫོ་ཐོའི་ཆོས་རྒྱུད་ཏུ་ “སངས་རྒྱས་” ཞེས་གསལ་བས། འདིར་ཡང་དགག་ཆོག་ཆད་པར་སྒྲ་བས་ནོར་ཆབ་ཆེདོ།

དེ་ནས་བདག་སྒྲིན་པ་སྒྲུལ་བ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་བསྐྱང་བ་དང་། བཅོད་པ་བསྒྲོམ་པ་
དང་། བཙོན་འགྲུས་བཙམ་པ་དང་། བསམ་གཏན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་དང་། ཤེས་རབ་རྣམ་
པར་དཔྱོད་པ་དང་། ཐབས་མཁས་པ་ལ་སྒྲོབ་པ་ཅི་ཡང་རུང་སྟེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དང་། བན་པ་དང་བདེ་བའི་སྤྲད་དུ། སྤྲ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་
བྱང་ཆུབ་ལས་བཙམས་ཏེ། འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཆེན་པོ་སྟོང་ཇེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་བྱགས་པ། ས་ཆེན་པོ་
ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་འབྲུག་གོ། །འཕགས་པ་དག་བདག་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ལགས་ཀྱི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལགས་པར་གཟུང་དུ་གསོལ།

བརྟགས་པའི་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་དེ་འདྲའི་ཆོགས་བཅད་དེ་སངས་རྒྱུས་ཀྱི་གསུང་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ། སྒྲོབ་
དཔོན་ཁྱུ་སྟུབ་དང་དཔའ་བོ་གཉིས་ཀས་རང་རང་གི་གཞུང་དུ་བྱངས་བཀོད་མཛད་པ་ཞིག་གས། ཡང་ན་སྒྲོབ་དཔོན་
ཁྱུ་སྟུབ་ཀྱི་གསུངས་ཤིག་སྒྲོབ་དཔོན་དཔའ་བོ་རང་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་དུ་བཀོད་པ་ཞིག་གས། ཡང་ན་རྗེ་བཙུན་འཇམ་
དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་བརྟན་པ། “གང་སྟོ་མ་” ལྟར་མཁས་པ་སོ་སོས་ལོགས་སུ་བཙམས་པ་གང་ཞིག་ལ་ཆོག་
སྒྲུར་སོགས་བྱང་མེད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་སོགས་གང་ཡིན་ཀྱི་ཐད་ལ་ཡང་དཔྱོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཞིབ་ཏུ་དབྱད་པར་
བྱའོ།

ཆོགས་བཅད་འདི་བསྟན་བཅོས་གཞན་གང་དང་གང་དུ་ལྷུང་འདྲེན་མཛད་པའི་བྱངས་ནི། རྗེ་བོས་མཛད་པའི་
“ཤེས་རབ་ཀྱི་པ་རོལ་ཏུ་བྱིན་པའི་ཆ་ཆ་གདབ་པའི་ཆོག་” (དབུ་མ། ‘གི’ ༢༡༩) དང་། སྒྲོབ་དཔོན་ཀ་རོས་
མཛད་པའི་ “བསྒྲོམ་པའི་རིམ་པ་མདོ་ཀུན་ལས་བདུས་པ་” (དབུ་མ། ‘གི’ ༡༧༤) དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་དབྱ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་ “སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་ཡི་དམ་སྤང་བའི་ཆོག་” (དབུ་མ། ‘གི’
༢༡) “དག་འདུན་སྒྲིན་བྱངས་བ་” (སྤྱིང་ཡིག་ ‘ངེ’ ༡༧༢) ཞེས་སོགས་སུ་གསལ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ཏུ་
གསལ་བ་དང་། སྒྲོབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་གཞུང་དུ་གསལ་བ་གཉིས་ལ་འགྱུར་བྱེད་ཅི་ཆེ་ཡོད་དོ།

མཐོང་བ་དང་ནི་རེག་པ་དང་། །
 ཐོས་པ་དང་ནི་དྲན་པས་ཀྱང་། །
 བདག་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །
 ནད་ནམས་གསོ་བར་བགྱིད་གྱུར་ཅིག་ཀྱི། །
 སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྷན་གྱུར་ཅིག། །
 ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་དྲག་ཏུ་སྡོངས་པར་ཤོག། །
 བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སུ་བཞུགས་པ། །
 དེ་དག་ཀྱན་གྱི་སྟོན་ལམ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག་ཀྱི། །

དེ་སྐད་ལན་གསུམ་བཞུས། བསོད་ནམས་བསྟོ་བའོ།

བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོག་གི་སྟོབ་དཔོན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ལྷ་སྐྱབ་གྱི་
 ཞལ་སྡེ་ནས་མཛད་པ་ཚོགས་སོ། ། གྲག་གི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དཔོན་དང་། ལྷ་ཆེན་གྱི་ལོ་ལྷ་བ་
 བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྐྱུར་ཅིང་ལྷས་ཏེ་གཏན་ལ་ཐབ་པའོ། །

ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རང་དབང་ཡོད་བཞིན་རང་དགར་གཞན་གྱིས་དགག་ཏུ་མེད་པར་སྤྱད་གྱུར་ཤོག་”

ཅེས་གསལ་བའི་ཕྱིར་རོ།

2 ཆོགས་བཅད་འདི་ལུང་འདྲེན་མཛད་པའི་དབང་ཏུ་བཏང་ན་གཞུང་གང་ཏུ་ཡོད་འཆོལ་ཞིབ་ངེས་ཆེད་མ་གུང་བས་
 དབྱད་པར་བྱའོ།

3 ཆོགས་བཅད་གྲགས་ཅན་འདི་གཞུང་གཞན་ནས་ཁྲངས་བཞེས་མཛད་དེ་འདིར་བཞོད་པ་ཞིག་གས། གཞུང་འདིར་
 གསར་ཏུ་ལྷགས་ཚུ་མཛད་པ་གང་ཡིན་ཆ་མ་འཆོལ་ཞིང་། དེང་སང་འདོན་ཆོག་མང་པོའི་ནང་ཆོག་རྒྱུ་དང་པོ་དེ་
 “པ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྷན་འགྲུར་ཅིག།” ཅེས་གསལ་ཡོད།

आचार्य नागार्जुन विरचित

बोधिचित्तोत्पादविधि

(ख) हिन्दी भाषानुवाद

भारतीय भाषा में 'बोधिचित्तोत्पादविधिः' भोट भाषा में 'ब्यङ्-छुब-तु-सेम्स्-ब्रक्येद्-पाई-छो-गा'।

सभी बुद्ध एवं बोधिसत्त्वों को नमस्कार

दशों दिशाओं के अनन्त असीम लोक-धातुओं में स्थित तथागत अर्हत् सम्यक्संबुद्ध, सद्धर्म तथा बोधिसत्त्वों के महासंघ सहित सभी को (मेरा) नमस्कार है। सभी बुद्ध तथा बोधिसत्त्व (कृपया) मेरी ओर ध्यान दें। अमुक नामक मैंने आदि तथा अन्त से रहित संसार में परिभ्रमण करते हुए काय, वाक् एवं चित्त के द्वारा बुद्ध, धर्म, सद्धर्म, माता-पिता तथा (अन्य) सत्त्वों के प्रति (जो) अकुशल (पाप) कर्म (स्वयं) किए हों या (दूसरों से) कराए हों, कृत (अकुशल) का अनुमोदन (आदि) जो कुछ भी किया हो, उन सब को एकत्रित एवं अभिसंक्षिप्त कर (उन्हें) सभी बुद्ध तथा बोधिसत्त्वों के सम्मुख सम्यक् रूप से प्रतिदेशना द्वारा देशित करूँगा और नहीं छिपाऊँगा। भविष्य में ऐसा (कभी) नहीं करूँगा। इस प्रकार तीन बार कहकर (आवृत्ति कर) पाप-देशना करनी चाहिए।

सभी बुद्ध तथा बोधिसत्त्वों! मेरी ओर ध्यान दें। जैसे भगवान् बुद्धों ने अनुत्तर पुण्य-अनुमोदन का अवगाहन किया है, उसी प्रकार अमुक नामक मैं भी सभी बुद्ध, बोधिसत्त्व, प्रत्येकबुद्ध, आर्यश्रावक तथा समस्त सत्त्वों के सभी पुण्यों (सम्भारों) का अनुमोदन करता हूँ। इस प्रकार तीन बार आवृत्ति कर पुण्य-अनुमोदन करना चाहिए।

सभी बुद्ध तथा बोधिसत्त्वों! (कृपया) मेरी ओर ध्यान दें। अमुक नामक मैं बुद्धवंश को अविच्छिन्न रूप से रखने के लिए इस समय से लेकर बोधिमण्ड (प्राप्ति) पर्यन्त द्विपदोत्तम (दो पाँव वालों में उत्तम) सम्यक्संबुद्ध की शरण जाता हूँ, जो कि महाकारुणिक, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सभी भयों से रहित, महापुरुष, पुरुषवृषभ, अचिन्त्यकाय, अनुत्तर काय, तथा धर्मकाय वाले हैं, उनकी शरण में जाता हूँ। राग से रहित परम धर्म की शरण में जाता हूँ, जो कि अनुत्तर तथागत में निहित शान्त धर्मकाय एवं प्रतिसंविदित है, (मैं उस) की शरण में जाता हूँ। परम विनीत संघगण की शरण में जाता हूँ, अर्थात् चारों

दिशाओं में (स्थित) आर्य अवैवर्तिक महाबोधिसत्त्वसंघ की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार तीन बार आवृत्ति कर शरणगमन करना चाहिए।

सभी बुद्ध बोधिसत्त्व! (कृपया) मेरी ओर ध्यान दें। अमुक नाम वाला मैं इस समय से लेकर बोधिमण्ड प्राप्ति पर्यन्त सभी बुद्ध तथा बोधिसत्त्वों के लिए यथा-समय तथा यथाशक्ति अपने को (भी) समर्पित कर रहा हूँ, अतः महाकारुणिक हे नाथ! मुझे स्वीकार करने की कृपा करें। इस प्रकार तीन बार आवृत्ति कर स्वयं को समर्पित करना चाहिए।

सभी बुद्ध तथा बोधिसत्त्व! (कृपया) मुझ पर ध्यान दें। जैसे पहले के तथागत अर्हत् सम्यक्संबुद्धों ने पूर्वकाल में बोधिसत्त्व चर्या द्वारा चारिका करते समय सभी सत्त्वों के उद्धार के लिए, सभी सत्त्वों को मुक्त कराने के लिए, सभी सत्त्वों को आश्वस्त करने के लिए, सभी सत्त्वों के परिनिर्वाण के लिए तथा सभी सत्त्वों को सर्वज्ञता ज्ञान में प्रतिष्ठित करने के लिए, जिस प्रकार अनुत्तर सम्यक्संबोधि में चित्तोत्पाद किया था, उसी प्रकार अमुक नाम वाला मैं भी इस समय से लेकर बोधिमण्ड प्राप्ति पर्यन्त सभी सत्त्वों के उद्धार, सभी सत्त्वों की मुक्ति, सभी सत्त्वों को आश्वस्त करने, सभी सत्त्वों को परिनिर्वाण (प्राप्त) कराने तथा सभी सत्त्वों को सर्वज्ञता ज्ञान में प्रतिष्ठित करने के लिए अनुत्तर सम्यक्संबोधि में चित्तोत्पाद करता हूँ।

जैसे पूर्व काल के भगवान् बुद्धों तथा महान् बोधिसत्त्वों द्वारा “सार्वभावविगतं स्कन्धधात्वायतन-ग्राह्यग्राहकवर्जितं धर्मनैरात्म्यसमतया स्वचित्तम्, आद्यनुत्पन्नं शून्यता-स्वभावम्।” अर्थात् सर्वभाव-(स्वभाव से) विगत, स्कन्ध-धातु-आयतन-ग्राह्य-ग्राहक (स्वभाव) से विवर्जित तथा धर्मनैरात्म्य से समता के कारण स्वचित्त आदितः अनुत्पन्न एवं शून्यता स्वभाव वाला (परमार्थ) बोधिचित्त उत्पन्न किया गया था, उसी प्रकार अमुक नाम वाला मैं भी इस समय से लेकर बोधिमण्ड (प्राप्ति) पर्यन्त बोधिचित्त का उत्पाद करूँगा।

जैसे पूर्व के उन तथागत अर्हत् सम्यक्संबुद्धों ने बलसहित मार (समूहों) को पराजित कर स्वयं अभिसंबोधि प्राप्त की थी, उसी प्रकार अमुक नामक मैं भी बलसहित सकल मार (समूहों) को पराजित कर अभिसंबोधि प्राप्त करूँगा।

जैसे पूर्व के उन तथागत अर्हत् सम्यक्संबुद्धों ने स्वयं अभिसम्बुद्ध होकर धर्मचक्रप्रवर्तन किया था, उसी प्रकार अमुक नामक मैं भी अभिसम्बुद्ध होकर धर्मचक्र-प्रवर्तन करूँगा।

जैसे पूर्व के उन तथागत अर्हत् सम्यक्सम्बुद्धों ने स्वयं अभिसम्बुद्ध होकर सम्भारों का संकलन (उद्दान) किया था। उसी प्रकार अमुक नामक मैं भी स्वयं अभिसंबुद्ध होकर सम्भारों का संकलन (उद्दान) करूँगा।

उत्पादयामि वरबोधिचित्तं

निमन्त्रयाम्यहं सर्व्वसत्त्वान् ।

इष्टां चरिष्ये वरबोधिचारिकां

बुद्धो भवेयं जगतो हिताय ॥¹

[अर्थात् (मैं) परम बोधि में चित्तोत्पाद करूँगा। मैं समस्त सत्त्वों को (बोधि के लिए) निमन्त्रण दूँगा। परम इष्ट बोधि चारिकाओं का आचरण करूँगा और (मैं) जगत् हित के लिए बुद्ध होऊँगा] इस प्रकार तीन बार आवृत्ति कर बोधिचित्त का उत्पाद करना चाहिए।

मेरे द्वारा जो बोधिचित्त उत्पन्न किया गया, उससे प्राप्त कुशलमूलों तथा इसके अतिरिक्त मैंने जो कुछ पुण्य अर्जित किया है, किया जा रहा है तथा जो किया जाने वाला है, उन सबकी माता, पिता आदि सभी सत्त्वों के लिए तथा अपने लिए अनुत्तर सम्यक्संबोधि में परिणामना करता हूँ।

मेरे इस पुण्य के द्वारा माता-पिता आदि जो सत्त्व अनुद्धारित हैं, उनका उद्धार हो जाए। (इसी प्रकार) जो मुक्त नहीं है, उनको मुक्ति मिल जाए, अनाश्वस्त लोग आश्वस्त हो जाएं, अपरिनिर्वृत्त लोग परिनिर्वृत्त तथा अनभिसंबुद्ध लोग अभिसंबुद्ध हो जाएं। (उसी प्रकार) अशरण, अस्थान (अनालय) तथा अत्राण (अनाथ) सत्त्वलोक को शरण स्थान तथा नाथ प्राप्त हो जाए।

अनेन पुण्येन तु सर्व्वदर्शिता-

मवाप्य निर्जित्य च दोषविद्विषः ।

जरारुजामृत्युमहोर्मिसंकुलात्

समुद्धरेयं भवसागराज्जगत् ॥²

1. यह श्लोक अद्वयवज्रसंग्रह के अन्तर्गत 'कुदृष्टिनिर्घातन' में उद्धृत है। पृ० 5, बड़ौदा।

2. आर्यशूर विरचित जातकमाला के अन्तर्गत 'मैत्रीबलजातक' परि०-8, श्लो० 55, पृ० 52, दरभंगा।

[अर्थात् इस पुण्य के द्वारा सर्वज्ञता (बुद्धत्व) प्राप्त करके दोष रूपी शत्रुओं को पराजित करके (मैं) जरा, व्याधि एवं मरण रूपी उत्ताल तरङ्गों से प्रकंपित (उद्वेलित) भवसागर से जगत् का उद्धार करूँगा।]

इसके बाद दान देना, शील का पालन, क्षान्ति की भावना, वीर्य आरम्भ, ध्यान में समाहित होना, प्रज्ञा-विचारणा तथा उपायकौशल्य की शिक्षा आदि मेरे जो कुछ भी (पुण्य अर्जन के कार्य) हों वे सब सभी सत्त्वों के अर्थ, हित तथा सुख के लिए अनुत्तर सम्यक्संबोधि के प्रापक हों, यहाँ से आरम्भ करके मैं अतीत, अनागत तथा वर्तमान के उन महान् बोधिसत्त्व, महाकरुणा से युक्त, महायान में सुप्रविष्ट तथा महाभूमियों में स्थित लोगों के अनुसार प्रवृत्त होऊँगा। हे आर्य (गण)। मैं बोधिसत्त्व हूँ, (मुझे) बोधिसत्त्व के रूप में स्वीकार करें।

पृथिवीतोयवाय्वग्निभैषज्यारण्यवृक्षवत् ।

स्वैरेणावृतभोग्यः स्यां सर्वप्राणभृतां सदा ॥¹

[अर्थात् भूमि, जल, वायु, अग्नि, औषधि और वन के वृक्षों की भाँति (मैं) सदा समस्त सत्त्वों के लिए स्वेच्छा से यथेच्छ भोग्य हो जाऊँ।]

अपने दर्शन, श्रवण, स्पर्श तथा स्मरण (मात्र) से भी मैं सभी सत्त्वों के सभी रोगों का उपचार (या दूर) करने वाला हो जाऊँ।

सभी सत्त्व सुख से युक्त हों, सभी दुर्गतियाँ सदा के लिए समाप्त हो जाएँ, जहाँ कहीं भी बोधिसत्त्व विराजमान (बैठे) हों, उन सबके प्रणिधान सिद्ध हो जाएँ। इस प्रकार तीन बार आवृत्ति कर पुण्य की परिणामना करनी चाहिए।

महान् विद्वान् आचार्य आर्य नागार्जुन द्वारा विरचित बोधिचित्तोत्पादविधि समाप्त।

भारतीय उपाध्याय सुरेन्द्रबोधि तथा महासंशोधक लोचावा भदंत ज्ञानसेन द्वारा अनुवाद प्रस्तुत करके निर्णय किया गया।

भवतु सर्वमङ्गलम्।

•

बोधिचित्तोत्पादविधि का संक्षिप्त परिचय

जिन (तथागत) द्वारा उपदिष्ट महायान धर्म में पारमितायान एवं वज्रयान दो हैं। इन दोनों में से जिस किसी में भी प्रवेश करना चाहें, प्रवेशद्वार तो 'बोधिचित्त' ही है, क्योंकि उसके उत्पाद किये बिना व्यक्ति महायानी हो ही नहीं सकता। उसके उत्पन्न होने पर शून्यता ज्ञान आदि अन्य गुण कुछ भी नहीं होने पर भी वह पुद्गल महायानी होता है। उस चित्त रत्न के उत्पाद मात्र से वह पुद्गल 'बोधिसत्त्व' कहलाता है। वह जिन-पुत्र, महात्मा आदि नामों से लोक में विश्रुत होता है। वह देव एवं मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की पूजा का पात्र होता है। जैसा कि बोधिचर्यावतार में कहा गया है—

भवचारकबन्धनो वराकः सुगतानां सुत उच्यते क्षणेन ।

सनरामरलोकवन्दीयो भवति स्मोदित एव बोधिचित्ते ॥ 1.9 ॥

इस प्रकार की अद्भुत विशेषताओं से युक्त उस चित्तरत्न के विषय में आचार्य चोङ्खापा ने बोधिपथक्रमपिण्डार्थ में कहा है—

“चित्तोत्पाद उत्तम महायान मार्ग का मध्य-स्तम्भ है।

बृहत् (बोधि-)चर्याओं का आधार एवं आश्रय है।

दो संभारों के लिए (यह) सुवर्णाभा तुल्य है।

(और) अपरिमित कुशल संभारों के संग्रह के लिए पुण्य निधि है।

इस प्रकार (चित्तोत्पाद की महत्ता को) समझकर वीर जिनपुत्रों ने,

उस उत्तम चित्तरत्न को (अपने) अनुष्ठान के केन्द्रबिन्दु के रूप में धारण किया है।”

अपरिमित अनुशंसाओं से युक्त उस उत्तम चित्तोत्पाद की विधि के विषय में प्रस्तुत ग्रन्थ के अतिरिक्त आचार्य बोधिभद्र के 'बोधिसत्त्वसंवरविधि', आचार्य अभयाकर गुप्त के 'बोधिसत्त्वसंवरग्रहणविधि', आचार्य जितारि के 'बोधिचित्तोत्पादसमादानविधि', आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान के 'चित्तोत्पादसंवरविधिक्रम' आदि अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं।

इन ग्रन्थों का विश्लेषण करते हुए आचार्य चोङ्खापा ने बोधिसत्त्वभूमि के शीलपटल की व्याख्या में इस प्रकार कहा है—“आचार्य नागार्जुन ने चित्तोत्पाद-विधि के अलावा संवरविधि नहीं कही है। आर्य असङ्ग ने संवरग्रहण विधि के अलावा चित्तोत्पाद के विषय में नहीं कहा है। आचार्य बोधिभद्र तथा आचार्य अभयाकरगुप्त ने संवरग्रहण

विधि को दोनों महारथियों के मत को मिश्रित कर कहा है। आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान ने चित्तोत्पाद एवं संवर विधि दोनों को पृथक् रूप से कहा है। उसे भी दो महारथियों तथा शान्तिदेव के मत पर आधारित होकर कहा है। आचार्य जितारि ने प्रणिधि एवं प्रस्थान चित्तोत्पाद और संवरग्रहण के दो क्रम कहे हैं। सूत्रसमुच्चय की वृत्ति और आचार्य कृष्णपाद के बोधिचर्यावतार की टीका में प्रणिधि और प्रस्थान चित्त पृथक् रूप से ग्रहण करने की विधि रची गई है—इत्यादि कहा है। संक्षेप में पूर्व के कल्याणमित्रों द्वारा प्रणिधिचित्तोत्पाद विधि पूर्व में ग्रहण कर फिर चित्त स्थिर कर बाद में संवर विधि कहने की परम्परा तो संवर दृढ़ होने का उत्तम उपाय है—ऐसा उस व्याख्या में कहा गया है।

प्रस्तुत ग्रन्थ की एक असाधारण विशेषता यह है कि संवृतिबोधिचित्तोत्पाद के साथ-साथ परमार्थ बोधिचित्तोत्पाद विधि भी कही गयी है। वह भी श्रीगुह्यसमाजतन्त्रराज के द्वितीय पटल में वर्णित तथागतवैरोचन द्वारा कथित बोधिचित्त प्रतिपादक वचन के अनुसार कही गयी है।

प्रस्तुत ग्रन्थ का मुख्य अभिधेय संक्षेप में इस प्रकार है—सर्वप्रथम पापशोधन, स्व-पर के कुशल कर्मों के प्रति अनुमोदन, त्रिरत्न के प्रति शरणगमन तथा स्वयं को (गुरु के दास के रूप में) समर्पण करने को कहा गया है। तत्पश्चात् मौल बोधिचित्तोत्पाद करते समय क्रमशः संवृतिबोधिचित्त एवं परमार्थबोधिचित्त इन दोनों के उत्पाद करने को कहा गया है। वह भी बाह्य एवं आभ्यन्तर मार समूहों को पराजित कर बुद्धत्व प्राप्त करना, धर्मचक्रप्रवर्तन करना तथा सम्भार संकलन करना—ये सब करने की प्रतिज्ञा के साथ बोधिचित्तों का उत्पाद करना कहा गया है।

इसके बाद उस अतिविशिष्ट चित्तोत्पाद से प्राप्त पुण्यों की सामान्य तौर पर माता-पिता आदि सत्त्वों के लिए परिणामना करना तथा विशेष रूप से जो प्राणी संसार से अनुद्धारित आदि हैं—ऐसी विशेष परिस्थितियों से उद्धार आदि के लिए परिणामना करना कहा गया है। साथ ही, दान आदि षट्पारमिताओं के अनुष्ठानों में बोधिसत्त्वों के चर्यानुकूल प्रविष्ट होने का संकल्प लेना और बोधिचित्तोत्पाद के विषय में तथागतों को अवगत करना या अनुग्रह प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हुए परिणामना और प्रणिधान करने को कहा गया है।

बोधिचित्तोत्पादविधि का संक्षिप्त परिचय

जिन (तथागत) द्वारा उपदिष्ट महायान धर्म में पारमितायान एवं वज्रयान दो हैं। इन दोनों में से जिस किसी में भी प्रवेश करना चाहें, प्रवेशद्वार तो 'बोधिचित्त' ही है, क्योंकि उसके उत्पाद किये बिना व्यक्ति महायानी हो ही नहीं सकता। उसके उत्पन्न होने पर शून्यता ज्ञान आदि अन्य गुण कुछ भी नहीं होने पर भी वह पुद्गल महायानी होता है। उस चित्त रत्न के उत्पाद मात्र से वह पुद्गल 'बोधिसत्त्व' कहलाता है। वह जिन-पुत्र, महात्मा आदि नामों से लोक में विश्रुत होता है। वह देव एवं मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की पूजा का पात्र होता है। जैसा कि बोधिचर्यावतार में कहा गया है—

भवचारकबन्धनो वराकः सुगतानां सुत उच्यते क्षणेन ।

सनरामरलोकवन्दनीयो भवति स्मोदित एव बोधिचित्ते ॥ 1.9 ॥

इस प्रकार की अद्भुत विशेषताओं से युक्त उस चित्तरत्न के विषय में आचार्य चोङ्खापा ने बोधिपथक्रमपिण्डार्थ में कहा है—

“चित्तोत्पाद उत्तम महायान मार्ग का मध्य-स्तम्भ है।

बृहत् (बोधि-)चर्याओं का आधार एवं आश्रय है।

दो संभारों के लिए (यह) सुवर्णाभा तुल्य है।

(और) अपरिमित कुशल संभारों के संग्रह के लिए पुण्य निधि है।

इस प्रकार (चित्तोत्पाद की महत्ता को) समझकर वीर जिनपुत्रों ने,

उस उत्तम चित्तरत्न को (अपने) अनुष्ठान के केन्द्रबिन्दु के रूप में धारण किया है।”

अपरिमित अनुशंसाओं से युक्त उस उत्तम चित्तोत्पाद की विधि के विषय में प्रस्तुत ग्रन्थ के अतिरिक्त आचार्य बोधिभद्र के 'बोधिसत्त्वसंवरविधि', आचार्य अभयाकर गुप्त के 'बोधिसत्त्वसंवरग्रहणविधि', आचार्य जितारि के 'बोधिचित्तोत्पादसमादानविधि', आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान के 'चित्तोत्पादसंवरविधिक्रम' आदि अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं।

इन ग्रन्थों का विश्लेषण करते हुए आचार्य चोङ्खापा ने बोधिसत्त्वभूमि के शीलपटल की व्याख्या में इस प्रकार कहा है—“आचार्य नागार्जुन ने चित्तोत्पाद-विधि के अलावा संवरविधि नहीं कही है। आर्य असङ्ग ने संवरग्रहण विधि के अलावा चित्तोत्पाद के विषय में नहीं कहा है। आचार्य बोधिभद्र तथा आचार्य अभयाकरगुप्त ने संवरग्रहण

विधि को दोनों महारथियों के मत को मिश्रित कर कहा है। आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान ने चित्तोत्पाद एवं संवर विधि दोनों को पृथक् रूप से कहा है। उसे भी दो महारथियों तथा शान्तिदेव के मत पर आधारित होकर कहा है। आचार्य जितारि ने प्रणिधि एवं प्रस्थान चित्तोत्पाद और संवरग्रहण के दो क्रम कहे हैं। सूत्रसमुच्चय की वृत्ति और आचार्य कृष्णपाद के बोधिचर्यावतार की टीका में प्रणिधि और प्रस्थान चित्त पृथक् रूप से ग्रहण करने की विधि रची गई है—इत्यादि कहा है। संक्षेप में पूर्व के कल्याणमित्रों द्वारा प्रणिधिचित्तोत्पाद विधि पूर्व में ग्रहण कर फिर चित्त स्थिर कर बाद में संवर विधि कहने की परम्परा तो संवर दृढ़ होने का उत्तम उपाय है—ऐसा उस व्याख्या में कहा गया है।

प्रस्तुत ग्रन्थ की एक असाधारण विशेषता यह है कि संवृतिबोधिचित्तोत्पाद के साथ-साथ परमार्थ बोधिचित्तोत्पाद विधि भी कही गयी है। वह भी श्रीगुह्यसमाजतन्त्रराज के द्वितीय पटल में वर्णित तथागतवैरोचन द्वारा कथित बोधिचित्त प्रतिपादक वचन के अनुसार कही गयी है।

प्रस्तुत ग्रन्थ का मुख्य अभिधेय संक्षेप में इस प्रकार है—सर्वप्रथम पापशोधन, स्व-पर के कुशल कर्मों के प्रति अनुमोदन, त्रिरत्न के प्रति शरणगमन तथा स्वयं को (गुरु के दास के रूप में) समर्पण करने को कहा गया है। तत्पश्चात् मौल बोधिचित्तोत्पाद करते समय क्रमशः संवृतिबोधिचित्त एवं परमार्थबोधिचित्त इन दोनों के उत्पाद करने को कहा गया है। वह भी बाह्य एवं आभ्यन्तर मार समूहों को पराजित कर बुद्धत्व प्राप्त करना, धर्मचक्रप्रवर्तन करना तथा सम्भार संकलन करना—ये सब करने की प्रतिज्ञा के साथ बोधिचित्तों का उत्पाद करना कहा गया है।

इसके बाद उस अतिविशिष्ट चित्तोत्पाद से प्राप्त पुण्यों की सामान्य तौर पर माता-पिता आदि सत्त्वों के लिए परिणामना करना तथा विशेष रूप से जो प्राणी संसार से अनुद्धारित आदि हैं—ऐसी विशेष परिस्थितियों से उद्धार आदि के लिए परिणामना करना कहा गया है। साथ ही, दान आदि षट्पारमिताओं के अनुष्ठानों में बोधिसत्त्वों के चर्यानुकूल प्रविष्ट होने का संकल्प लेना और बोधिचित्तोत्पाद के विषय में तथागतों को अवगत करना या अनुग्रह प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हुए परिणामना और प्रणिधान करने को कहा गया है।

वर्तमान काल में परम पावन दलाई लामा जी द्वारा बोधिचित्तोत्पाद की दीक्षा दी जाती है, वह अधिकतर आचार्य चोङ्खापा के बृहत् बोधिपथक्रम में निर्दिष्ट विधि पर आधारित प्रतीत होती है और वह भी आचार्य दीपङ्कर श्रीज्ञान के चित्तोत्पाद विधि पर आधारित होना प्रतीत होता है। उस विधि का दोनों महारथियों एवं आचार्य शान्तिदेव के मत पर आधारित होना आचार्य चोङ्खापा के बोधिसत्त्वभूमि के शीलपटल की व्याख्या में कहा गया है। बोधिचित्तसंवर की दीक्षा उक्त शीलपटल के अनुसार भी देते हैं।

इस अति महत्त्वपूर्ण विषय का भी प्रतिपादन करने वाले प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन एवं हिन्दी-अनुवाद करने में लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् प्रो० रामशंकर त्रिपाठी (शोध-आचार्य) ने अमूल्य सहयोग दिया है। अतः मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। इस परम पुनीत कार्य से प्राप्त पुण्यों की “सभी सत्त्व इस परम विशिष्ट चित्तरत्न का सम्यग् उत्पाद कर सर्वज्ञता-प्राप्ति की ओर उन्मुख हों” ऐसी परिणामना करता हूँ।

॥ भवतु सर्वमङ्गलम् ॥

तेषां शरीराणि नमस्करोमि

यत्रोदितं तद्वरचित्तरत्नम् ।

यत्रापकारोऽपि सुखानुबन्धी

सुखाकरांस्तान् शरणं प्रयामि ॥

बौद्धतन्त्रों में मन्त्र का स्वरूप

—ठिनलेराम शाशनी—

[प्रस्तुत लेख में बौद्धतन्त्र, विशेषकर अनुत्तरतन्त्र के विभिन्न ग्रन्थों में उपलब्ध मन्त्रों के स्वरूप का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान भौतिकवादी युग में आधुनिक शिक्षा दीक्षित अधिकांश व्यक्तियों को यह सन्देह रहता है कि अनादिकाल से चली आ रही तन्त्र-मन्त्रों पर आस्था रखने वाली भारतीय परम्परा क्या वास्तव में सिद्धि देने वाली है? इस शंका का समाधान करने का प्रयास इस लेख में किया गया है। मन्त्र केवल अक्षरों का समूहमात्र नहीं होता, वह तो परमाक्षर नादरूप होता है जो वाणी के उद्गम का मूल स्रोत है। इसलिये उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, केवल भावना के बल से ही वह नाना प्रकार के कर्मों को सिद्ध करता है।]

मन्त्र को तन्त्रशास्त्र का हृदय एवं अन्तर्भाग माना जाता है। तन्त्रों में मन्त्र और मुद्रा के द्वारा साधना कर सिद्धि प्राप्त की जाती है। तन्त्रशास्त्र में मन्त्र को गोपनीय रूप से सिद्ध करने का विधान है। इसलिए बौद्ध एवं बौद्धेतर सभी तन्त्रों में मन्त्र की विशेष महत्ता मानी गयी है। मन्त्र अपात्र (अयोग्य) लोगों के लिए गोपनीय होने से गुह्य है।

1 कुरुकुल्लाकल्प में बोधिसत्त्वों के द्वारा सत्त्वों के अनुत्पन्न स्वभाव होने के कारण मन्त्रों की सिद्धियाँ कैसे सिद्ध होती हैं तथा मण्डल आदि की भावना कैसे संभव है, ऐसा पूछने पर वज्रपाणि ने उत्तर में कहा है—प्रतीत्यसमुत्पाद नियम से अर्थात् हेतु और प्रत्ययों की अपेक्षा से जैसे सभी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार मन्त्र और मुद्रा आदि की अपेक्षा से सिद्धियाँ सिद्ध होती हैं। चन्द्रकीर्ति विरचित गुह्यसमाजतन्त्र की टीका 2प्रदीपोद्योतन में 'बुद्धसैन्यमपि क्रुद्धं नाशं गच्छेन्न संशयः' गुह्यसमाजतन्त्र (13.65) के इस वचन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए—बुद्धों को तन्त्र और मन्त्र में कुशल कहा है।

1. बोधिसत्त्वाः प्रोचुः—

कथं मन्त्राः कथं तन्त्रः कथं मण्डलभावना ।

तत्कथं सिद्धयः सिद्धाः सत्त्वानुत्पत्तिकारणात् ॥

वज्रपाणिराह—

प्रतीत्यसमुत्पन्नानि वस्तूनि सम्भवन्ति हि ।

प्रतीत्यमन्त्रमुद्राद्यं सिद्धयः सम्भवन्ति तत् ॥ (कुरुकुल्लाकल्पे, तृतीयकल्पः, पृ० 15)

2. बुद्धास्तन्त्रमन्त्रकुशलाः तेषां सैन्यं वृद्धं क्रुद्धं प्रत्यर्थिभूतं नाशयेदनुशासयेत्, नात्र संशयः। (गुह्यसमाजतन्त्र-प्रदीपोद्योतनटीका षट्कोटिव्याख्या, 13वाँ पटल, पृ० 134)

बौद्धतन्त्र के विविध ग्रन्थों, विशेषतः अनुत्तरतन्त्र के ग्रन्थों में मन्त्र के अनेक व्युत्पत्ति परक अर्थ दिये हैं। उन्हीं के आधार पर यहाँ मन्त्र को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। सामान्यतः बौद्ध तन्त्र ग्रन्थों में मन की रक्षा(त्राण) करने से ही मन्त्र कहा गया है। ज्ञानसिद्धि में आचार्य इन्द्रभूतिपाद ने गुह्यसमाजतन्त्र के वचन 'मन्त्रसत्त्वेनेति' (16.15) को स्पष्ट करते हुए—'मन का त्राण होने से मन्त्रज्ञान को सम्यग्ज्ञान के रूप में निर्देश किया है। वास्तव में मन का त्राण होना ही मन्त्र का उपयोग है। आचार्य तथागततरक्षित विरचित योगिनीसञ्चारतन्त्रनिबन्ध में 2तत्त्व का मनन करने से और जगत का त्राण(रक्षा) करने से मन्त्र कहा है।

आर्यदेव ने अपने ग्रन्थ चर्यामेलापकप्रदीप में गुह्यसमाजतन्त्र के वचन को उद्धृत कर मन्त्र को इस तरह से परिभाषित किया है—

प्रतीत्योत्पद्यते यद्यदिन्द्रियैर्विषयैर्मनः ।

तन्मनस्त्वशीतिख्यातस्त्रकारस्त्राणनार्थतः ॥ (पृ० 44)

अर्थात् इन्द्रियों और विषयों की अपेक्षा से जो मन उत्पन्न होता है, वह मन(सूक्ष्म विकल्प चित्त) अस्सी प्रकार का है, तथा 'त्रकार' त्राणार्थक, अर्थात् उसकी त्राण(रक्षा) के लिए है।

आर्यदेव ने इसी ग्रन्थ में चित्तविवेक के संदर्भ में मन के स्वभाव को स्पष्ट करते हुए श्रीज्ञानवज्रसमुच्चयमहायोगतन्त्र के वचन जिसमें भगवान ने प्रभास्वर से उद्धव विज्ञान को ही चित्त या मन कहा है, जो सभी धर्मों के संक्लेश और व्यवदान के मूल हैं, आदि का विस्तार से वर्णन करते हुए महायान में वर्णित परिकल्पित, परतन्त्र और परिनिष्पन्न तथा राग, द्वेष और मोह आदि तीन-तीन चित्तभेदों को वज्रयान में पर्याय के रूप में वर्णित आलोक, आलोकाभास और आलोकोपलब्धि, शून्य, अतिशून्य और महाशून्य, चित्त, चैतसिक और अविद्या, राग, विराग और मध्यराग आदि प्रत्येक का स्वरूप एवं लक्षण विस्तार से विवेचित कर प्रज्ञाज्ञान प्रकृति के 33, उपायज्ञान प्रकृति के 40 तथा आलोकोप-लब्धज्ञान प्रकृति के 7, कुल 80 क्षणों के नाम भी गिनाये हैं। ये ही 80 बिम्बप्रकृतियाँ 98 क्लेशों में बदल जाती हैं और फिर 62 दृष्टिप्रकृतियाँ हो जाती हैं। ये 80 प्रकार की चित्त की प्रकृतियाँ स्त्री-पुरुष योनिभेद से सम्पूर्ण प्राणियों में रहती हैं।

1. मनसस्त्राणभूतत्वात् मन्त्रज्ञानं सम्यग्ज्ञानं निर्दिशितमित्यर्थः। (ज्ञानसिद्धिः, 15वाँ पटल, पृ० 137)

2. तत्त्वमननाज्जगत्त्राणाच्च मन्त्रः। (योगिनीसञ्चारतन्त्रनिबन्ध, पृ० 95)

¹गुह्यसमाजतन्त्र में मन्त्रचर्या के संदर्भ में भाषित मन्त्र की व्युत्पत्ति ही अधिकांश बौद्ध तन्त्रग्रन्थों में उद्धृत मिलती है। भोटदेश के विद्वान बुस्तोन ने भी अपने ग्रन्थ 2“सामान्य एवं संक्षिप्तव्यवस्था तन्त्रोपन्यासरत्ननिधिद्वारोद्घाटककुञ्जी” में मन्त्र की व्युत्पत्ति के प्रसंग में गुह्यसमाजतन्त्र के इसी वचन को उद्धृत कर मन्त्र के स्वरूप को स्पष्ट किया है। लेकिन स्वामी द्वारिकादास शास्त्री द्वारा सम्पादित गुह्यसमाजतन्त्र(18.70) के ‘कारकत्राणनार्थतः’ की जगह बुस्तोन तथा आर्यदेव इन दोनों आचार्यों के द्वारा उद्धृत गुह्यसमाजतन्त्र के वचन में ‘त्रकारस्त्राणनार्थतः’ पाठ है, जो मन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी समीचीन लगता है। यद्यपि गुह्यसमाजतन्त्र(18.70) के उपर्युक्त श्लोक की टिप्पणी में भी ‘तकार’ पाठ उल्लिखित है। संभवतः लिपि दोष के कारण ‘त्रकार’ के स्थान पर ‘तकार’ पढ़ा गया। दूसरी ओर, चर्यामेलापकप्रदीप में उद्धृत इसी श्लोक के ‘तन्मनो मननं ख्यातं’ की जगह ‘तन्मनस्त्वशीतिख्यातः’ पाठ है। बुस्तोन के उपर्युक्त ग्रन्थ में उद्धृत गुह्यसमाजतन्त्र के वचन का अनुवाद इस प्रकार है—

प्रतीत्योत्पद्यते यद्यदिन्द्रियैर्विषयैर्मनः ।

तन्मनो मननं ख्यातं त्रकारस्त्राणनार्थतः ॥

अर्थात् इन्द्रियों और विषयों की अपेक्षा से जो मन उत्पन्न होता है, वह मन मननात्मक है और त्रकार त्राण(रक्षा) करने वाला है। यहाँ मन्त्र शब्द में ‘मन्’ धातु ज्ञानार्थक है, अर्थात् तत्त्व को जानने वाली प्रज्ञा है। ‘त्र’ लोक की रक्षा या पालन करने वाली महाकरुणा है। इन दोनों की अभिन्नता ही मन्त्र है। इससे काय, वाक् तथा चित्त तीनों की रक्षा होती है।

आचार्य नङ्पाद विरचित सेकोद्देशटीका(पृ० 69) एवं भिक्षु रविश्रीज्ञान विरचित अमृतकणिकानामसंगीतिटिप्पणी(पृ० 88) में मूलतन्त्र (कालचक्र) नाम से उद्धृत यह वचन भी मन्त्र के इसी आशय को स्पष्ट करता है—

1. प्रतीत्योत्पद्यते यद्यदिन्द्रियैर्विषयैर्मनः ॥

तन्मनो मननं ख्यातं कारकत्राणनार्थतः ।

लोकाचारविनिर्मुक्तं यदुक्तं समयसंवरम् ॥

पालनं सर्ववज्रैस्तु मन्त्रचर्येति कथ्यते । (गुह्यसमाजतन्त्र, 18.69-71)

2. बुस्तोन सुङ्-बुम, ‘फ’, पृ० 900.

कायवाक्चित्तधातूनां त्राणभूतो यतस्ततः ।
मन्त्रार्थो मन्त्रशब्देन शून्यताज्ञानमक्षरम् ॥
पुण्यज्ञानमयो मन्त्रः शून्यताकरुणात्मकः ।

अर्थात्—काय, वाक् एवं चित्त धातुओं की जिससे रक्षा होती है, उस मन्त्र शब्द के द्वारा अक्षरशून्यताज्ञान रूपी मन्त्रार्थ को कहा है। पुण्य एवं ज्ञान (संभार) स्वभाव वाला यह मन्त्र शून्यताकरुणात्मक (स्वरूप) है।

बुस्तोन के उपर्युक्त ग्रन्थ में ही 'अन्यत्र भी कहा है', ऐसा कहकर मन्त्र के सम्बन्ध में यह वचन उद्धृत है— "1 सांसारिक दुःखों से विना किसी कष्ट के शीघ्र पार कराने से, श्रावक आदि हीनबुद्धि वालों को त्रासित करने से, बुद्ध और बोधिसत्त्वों द्वारा स्तुति, सत्कार और प्रशंसा करने से तथा तत्त्व के अर्थ का अविपर्यास निर्देश होने से मन्त्र कहलाता है।" इनके अतिरिक्त भी मन्त्र की अनेक व्युत्पत्तियाँ बौद्धतन्त्र के आगम एवं टीका ग्रन्थों में मिलती हैं।

महापण्डित रत्नाकरशान्तिपाद विरचित महामायातन्त्र की गुणवती टीका में 2 तत्त्वद्योतक वचन को मन्त्र कहा है। इसीप्रकार 3 गुह्यसमाजतन्त्र तथा आचार्य भवभट्ट (द्र) विरचित 4 चक्रसंवरतन्त्र की टीका में भी तत्त्व की ओर प्रेरित करने वाले वचन को मन्त्र कहा है। श्रीकृष्णाचार्यपाद विरचित 5 हेवज्रतन्त्र की टीका योगरत्नमाला के अनुसार परमार्थ का मनन करने से और जगत् का त्राण करने से मन्त्र कहा है। साथ ही, परमार्थ बोधिचित्त को भी मन्त्र कहा है।

इसीप्रकार 'मन्' का अर्थ सहजसुख से सम्पन्न तत्त्वज्ञान भी है और 'त्र' का अभिप्रेत अर्थ सभी जीवों को सांसारिक दुःखों से त्राण चाहने वाली महाकरुणा है। हेवज्रतन्त्र के टीकाकार मन्त्र के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं— 6 मनन और त्राण करने से मन्त्र कहलाता है, तथा शून्यताकरुणाऽद्वय स्वभाव वाला बोधिचित्त ही मन्त्र है।

-
1. बुस्तोन सुङ्-बुम, 'फ', पृ० 900.
 2. तत्त्वद्योतक वचनं मन्त्रः। (महामायातन्त्रटीका, पृ० 27)
 3. मन्त्रं मन्त्रमिति प्रोक्तं तत्त्वचोदनभाषणम्। (गुह्यसमाजतन्त्र, 18.74)
 4. मन्त्रस्तत्त्वचोदनं भाषणम्। (चक्रसंवरतन्त्र (सटीक), भाग-1, पृ० 505)
 5. परमार्थमननात् जगत्त्राणनाच्च मन्त्रः। परमार्थबोधिचित्तं मन्त्रः, मन्त्रनिष्पन्दत्वात्। (प० 11a)
 6. मननात् त्राणनाच्च मन्त्रः, शून्यताकरुणाद्वयस्वभावं बोधिचित्तम्। (हेवज्रतन्त्रटीका, प० 9a)

1अमृतकणिका में मन्त्र से मन की रक्षा एवं सुख का व्यापार होने के साथ-साथ गुह्य रूप से सिद्ध होने के कारण गोपनीय मन्त्रणा के अर्थ में भी इसे परिभाषित किया है। अर्थात् मन्त्र को अपात्र लोगों के लिए गोपनीय होने से गुह्य कहा है। 2बुस्तोन ने उपर्युक्त ग्रन्थ में मन्त्र की गोपनीयता के प्रसंग में श्रद्धाकरवर्मा के योगानुत्तरतन्त्रार्थावतार (तो० 3713) नामक ग्रन्थ के वचन को उद्धृत किया है, तदनुसार—“गुह्य रूप से सिद्ध होने के कारण मन्त्र को गुह्य कहा है तथा इससे तन्त्र की साधना में महान् फल प्राप्त होता है।”

3चर्याव्रती श्रीकृष्णाचार्य ने वसन्ततिलक में नाद को ही मन्त्र कहा है। वसन्ततिलक के टीकाकार आचार्य वनरत्न इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं—4नाभिदेश से उच्चरित ऊर्ध्व-गतिशील प्राणवायु ही सभी मन्त्रों का हेतु(जनक) होने से मन्त्र कहलाता है। तथा 5नाभिदेश से उच्चरित यह महानाद ही वर्ण, पद, वाक्य और महावाक्य के क्रम से चतुरशीति धर्मस्कन्ध के रूप में अपना विस्तार कर लेता है। यह नादात्मक व्यापार ही मन्त्र का वास्तविक रूप है।

6सेकोद्देशटीका के अनुसार प्राणसंयम ही मन्त्रजाप कहलाता है। वस्तुतः दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ उल्लसित हुआ नाद ही मन्त्र है। मन्त्रों को मात्र अक्षर या शब्दों का समूह समझना अनुचित होगा, क्योंकि मन्त्र वर्णों का समूहमात्र नहीं है, अपितु 7परमाक्षरज्ञान स्वरूप परमतत्त्व ही है। 8वसन्ततिलक की टीका में भी कहा है—मन्त्रों को वर्णस्वरूप मानना उचित नहीं है, क्योंकि यदि मन्त्र को मात्र वर्णों का समूह माने तो वह छोटे से तिनके को भी टेढ़ा करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए मन्त्र को परमाक्षर नाद स्वरूप ही मानना चाहिये। वाक् के उद्गम का मूलस्रोत नाद ही है। इसी कारण

1. मन[स]स्त्राणभूतत्वान्मन्त्रं सुखमुदाहृतमिति। ---‘मन्त्रि-गुप्तभाषणे’ इत्यपि पाठः। (अमृतकणिकानाम-संगीतिटिप्पणी, पृ० 14)
2. बुस्तोन सुङ्-बुम, ‘फ’, पृ० 900-901
3. नादस्तु मन्त्र इत्युक्तः। (पृ० 68)
4. योऽयं प्रागुक्तो नाभिदेशादुच्चारणात् प्राणवायुः, स एव सर्वमन्त्रहेतुत्वान्मन्त्र इत्युच्यते। (पृ० 68)
5. नाभिदेशादुच्चरन् महासुखध्वनिरितरो वा नाद एव मन्त्रः, मनस्त्राणनाद् गुप्तभाषणात्। ---विश्वग्रन्थिमहा-स्थानान्निर्माणचक्राद्धर्मारल्लिः सर्ववर्णपदवाक्यमहावाक्यादेश्चतुरशीतिधर्मस्कन्धारल्लिव्यापकः। (पृ० 75)
6. मन्त्रजापो नाम प्राणसंयमः। (पृ० 43)
7. मनस्त्राणभूतत्वान्मन्त्रोऽपि परमाक्षरज्ञानमुच्यते। (सेकोद्देशटीका, पृ० 69)
8. तथा- अत एव हि नेच्छामो मन्त्रान् वर्णस्वरूपिणः ।

नहि शक्तास्तृणस्यापि कुब्जीकरणहेतवः ॥ (पृ० 72)

मन्त्र अपनी सार्थकता सिद्ध करता है। 1 मन्त्र परमाक्षर एवं अनुत्पन्न स्वरूप होता है। इसलिए इसका कोई अपना निश्चित आकार नहीं है, किन्तु भावना के बल से ही मन्त्र नाना प्रकार के विविध कर्मों की सिद्धि का हेतु बन जाता है। 2 गुह्यसमाजतन्त्र तथा 3 वसन्ततिलक में सभी वाणी को मन्त्रस्वरूप कहा है। अर्थात् सभी वाणी का मूल उत्स (स्रोत) नाद होने से प्राणी जो कुछ भी बोलता है, वह सब मन्त्रमय ही है।

तन्त्रों में 4 अनुत्पन्न स्वभाव वाले वर्णाग्र ह्रस्व अकार को जिसे सहजाक्षर भी कहा गया है, सभी वर्णों में श्रेष्ठ माना गया है। 5 “ह्रस्वं समस्तं वाक्यं स्यात्” कह कर भगवान ने भी ह्रस्व अकार को समस्त वाक्प्रवृत्ति का कारण माना है। 6 सर्ववर्णाग्र, वर्गनायक एवं महार्थ आदि विशेषणों से विशिष्ट इसी अकार को परमार्थ का द्योतक एवं सभी मन्त्रों का जनक माना जाता है। इसी से सारे अक्षरों और मन्त्रों की उत्पत्ति होती है और यही खड्ग, अञ्जन, आदि 7 आठ महासिद्धियों तथा दिव्यचक्षु, दिव्यश्रोत आदि एवं 8 अणिमा, लघिमा आदि लौकिक एवं 9 कायैश्वर्य आदि लोकोत्तर नाना सिद्धियों को देने वाला है। तन्त्रों में ह्रस्व अकार को समस्त वाक्प्रवृत्ति का कारण बताया है। मन्त्रों का सारा रहस्य इसी परमाक्षर अकार में छिपा हुआ है। इसी संदर्भ में आर्यदेव 10 चर्यामेलापकप्रदीप में 11 नाम-

1. न कश्चिन्नियतो मन्त्रः सिद्धार्थस्तु व्यवस्थितः ।
अनुत्पन्नस्वभावो हि मन्त्रो वर्गेश्वरः परः ॥
2. जपं जल्पनमाख्यातं सर्ववाङ्मन्त्रमुच्यते । (गुह्यसमाजतन्त्र, 18/74)
3. यः कश्चित्प्रसरो वाचां जन्तूनां प्रतिपद्यते ।
स सर्वो मन्त्ररूपो हि तस्मादेव प्रजायते ॥ (वसन्ततिलक 9.10, पृ० 75)
4. अकारो मुखं सर्वधर्माणामाद्यनुत्पन्नत्वाद् इति । सहजाक्षरं तु पुनरुच्यते । (चर्यामेलापकप्रदीप, पृ० 31)
5. चर्यामेलापकप्रदीप, पृ० 3०.
6. अकारः सर्ववर्णाग्रो महार्थो वर्गनायकः ।
अत एव समुद्भूताः सर्वमन्त्रास्तु देहिनाम् ॥ (वसन्ततिलक 9.8, पृ० 74)
7. अञ्जनगुटिकापादुकासिद्धौषधिमणिमन्त्रयक्षस्त्रीपरपुरप्रवेशाख्यम् । (तत्त्वज्ञानसंसिद्धिटीका, पृ० 27)
8. अणिमा-लघिमा-गरिमा-ईशित्वम्-वशित्वम्-कर्तृत्वम्-भोज्यत्वम्-इच्छाप्रकामता इति गुणाष्टकम् ।
(तत्त्वज्ञानसंसिद्धिटीका, पृ० 27)
9. सिद्धिस्त्रैधातुकेश्वरत्वम् । (सेकोद्देशटीका, पृ० 47)
10. चर्यामेलापकप्रदीप, पृ० 30-31.
11. अकारः सर्ववर्णाग्रो महार्थः परमाक्षरः ।
महाप्राणो ह्यनुत्पादो वागुदाहारवर्जितः ।
सर्वाभिलापहेत्वयः सर्ववाक्सुप्रभास्वरः ॥ (नामसङ्गीति 4.1-2)

संगीति आदि अनेक बुद्धवचनों को उद्धृत कर विस्तार से अकार के स्वरूप को स्पष्ट करते हुये कहते हैं—सभी वर्णों में अग्रणी अकार ही महान अर्थ वाला, परमाक्षर, महाप्राण, अनुत्पाद, वाणी के उदाहार (व्यापार) से रहित, सभी वर्णों के उच्चारण का हेतु और समग्र वाणी में प्रभास्वर स्वरूप है। इसीलिए भगवान ने इसे 'सकलध्यानमुखबीजपद' कहा है। वहीं, ¹वज्रमण्डालङ्कार को उद्धृत कर अकार के बारे में कहते हैं—जलते हुये दीपक के समान हृदय के मध्य भाग में अनाहत परमसूक्ष्म यह अकार अक्षर ही परम प्रभु है। समस्त लौकिक एवं लोकोत्तर शास्त्र मूल अकार से कैसे निर्गत हैं, इसे स्पष्ट करते हुये आगे कहते हैं कि अक्षरतत्त्व के यथाभूत स्वरूप को तो केवल बुद्ध ही जानते हैं। फिर भी भगवद्देशनानुसार उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है—²शब्द आलि और कालि से बनता है। अकारादि सोलह स्वर आलि तथा ककारादि तैंतीस व्यञ्जन कालि हैं। ये 49 वर्ण ही अलग-अलग या समस्त रूप में स्वर, व्यञ्जन, बिन्दु, विसर्ग, संहिता, धातु, विभक्ति, समास, पदविग्रह, तीनों लिङ्ग, सुबन्त, तिङन्त, कृदन्त, तद्धित, प्रत्यय आदि प्रक्रियाओं से व्याकरण द्वारा सिद्ध होकर शब्द नाम से प्रयोग किये जाते हैं और उन्हीं पद, वाक्य, छन्द, वृत्त, श्लोक, गाथा, दण्डकादि द्वारा 84 हजार धर्मस्कन्ध, सूत्र, तन्त्र, कल्प, त्रिपिटक, काव्य-नाटकादि लौकिक और लोकोत्तर शास्त्र बनते हैं। किन्तु उन पद-वाक्यादि वर्णविशेषों में यह अकार विज्ञानभूत है, क्योंकि अकार से रहित इन ककारादि वर्णों का कोई फल नहीं होता। ³वसन्ततिलकटीका में भी कहा है कि बौद्धेतर निकायों के चार वेद, छः वेदांग,

1. ज्वलन्तं दीपसदृशं हृदि मध्यमनाहतम् ।

अक्षरं परमं सूक्ष्मं अकारं परमं प्रभुम् ॥ (चर्यामेलापकप्रदीप, पृ० 31)

2. शब्दस्तावदालिकालिमयः। आलीत्यकारादिषोडशस्वराः। कालीति ककारादिवर्णास्त्रयस्त्रिंशत्। कथं षोडशस्वरसंयुक्तम् एकोनपञ्चाशल्लिपिकं सर्वमस्तव्यस्तसमस्तस्वरव्यञ्जनबिन्दुविसर्गसंहिताधातुविभक्ति-समासपदविग्रहस्त्रिलिङ्गतिङन्तकृत्तद्धितप्रत्ययादिभिर्भाष्यपर्यन्तं व्याकरणमिति नामसङ्केतेन परिभाषमाणेन ज्ञायते। अतस्तस्य पदवाक्यच्छन्दोवृत्तिश्लोकगाथादण्डकादिभिश्चतुरशीतिसहस्रधर्मस्कन्धसूत्रान्तकल्प-त्रिपिटककाव्यनाटकादयो लौकिकलोकोत्तरशास्त्राणि सम्भाव्यन्ते। शास्त्रमाश्रित्य सर्वसिद्धयः सम्पद्यन्ते।

(चर्यामेलापकप्रदीप, पृ० 30)

3. अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः ।

पुराणं धर्मशास्त्राणि विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥ इति परयूथ्यपक्षः।

लक्षणं हेतुविद्या च तथैवाध्यात्मिकी पुनः ।

चिकित्साशिल्पविद्ये द्वे विद्यास्थानानि पञ्च तु ॥

एतानि सर्वाण्यकारादेवोद्धियन्त इति सर्वमन्त्रेश्वरं तं विना तेषामुच्चारो न विद्यते।

(वसन्ततिलकटीका, पृ० 72)

मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र आदि चौदह विद्यास्थान तथा बौद्ध निकाय के शब्द-विद्या, हेतुविद्या, अध्यात्मविद्या, चिकित्साविद्या और शिल्पविद्या आदि पाँच महाविद्याओं सहित समस्त शास्त्र इसी वर्गेश्वर से ही निर्गत माने गये हैं।

¹नामसंगीति की अमृतकणिका टीका में मन्त्र के दो भेद किये हैं, यथा—शान्तिक-पौष्टिकादि प्रत्याहार लक्षण को लौकिक मन्त्र और परमाक्षरयोग से बिन्दु-नादात्मक को लोकोत्तर मन्त्र कहा है। ²सेकोदेशटीका में अकनिष्ठ भुवन पर्यन्त आधिपत्य को लौकिक सिद्धि तथा क्लेशावरण और ज्ञेयावरण सहित सभी वासनाओं के नाश के साथ क्रमशः द्वादश भूमियों की उपलब्धि सहित सम्यक्संबुद्ध पद की प्राप्ति को लोकोत्तर सिद्धि बताया है। इसीप्रकार ³गुह्यसमाज में भी अन्तर्धान आदि को सामान्यसिद्धि तथा बुद्धत्व प्राप्ति को उत्तमसिद्धि बतलाया है।

⁴वैरोचनाभिसंबोधिचर्यातन्त्र का यह वचन मन्त्रों के स्वरूप एवं प्रभाव के प्रसंग में विशेष रूप से द्रष्टव्य है—“हे गुह्यकाधिपति! मन्त्रों का लक्षण सर्वबुद्धों ने न किया है, न करवाया है और न उसका अनुमोदन किया है, क्योंकि इन धर्मों की धर्मता तथागतों के

1. शान्तिकादिपौष्टिकादिप्रत्याहारलक्षणो लौकिको मन्त्रः। परमाक्षरयोगेन बिन्दुनादात्मको लोकोत्तरमन्त्रः।
(अमृतकणिकानामसंगीतिटिप्पणी, पृ० 88)
2. लौकिकसिद्धिरित्यकनिष्ठभुवनपर्यन्ताधिपत्यम्। उत्तरसिद्धिरिति सवासनसर्वक्लेशज्ञेयसमापत्त्यावरण-प्रहाणितो द्वादशभूमिप्रतिलम्बेन सम्यक्संबुद्धत्वम्। (सेकोदेशटीका, पृ० 3)
3. अन्तर्द्धानादयः सिद्धाः सामान्या इति कीर्तिताः ।
सिद्धिरुत्तममित्याहुर्बुद्धा बुद्धत्वसाधनम् ॥ (गुह्यसमाजतन्त्र, पृ० 18.133)
4. यथोक्तं वैरोचनाभिसंबोधिचर्यातन्त्रे— अपि तु गुह्यकाधिपते मन्त्राणां लक्षणं सर्वबुद्धैर्न कृतं न कारितं नानुमोदितम्। तत् कस्य हेतोः? एषां धर्माणां यदुत उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा तथागतानां स्थितैवैषां धर्माणां धर्मता यदुत मन्त्राणां मन्त्रधर्मता। तद् गुह्यकाधिपते! अस्ति कामधात्वीश्वरस्य मदयन्तिका नाम विद्या तथा सर्वकामावचरान् देवपुत्रान् मदेन मूर्च्छयति। विविधविचित्रपरिभोगांश्चाभिनिर्माय परनिर्मित-वशवर्तिभ्यो देवेभ्यः प्रयच्छत्यात्मना च परिभुङ्क्ते। तद्यथा—अस्ति महेश्वरस्य देवपुत्रस्य मनोजवा नाम विद्या तथा त्रिसाहस्रमहासाहस्रे लोकधातौ सर्वकार्यं करोति। सर्वोपभोगपरिभोगांश्चाभिनिर्माय शुद्धावास-कायिकेभ्यो देवेभ्यः प्रयच्छत्यात्मना च परिभुङ्क्ते। तद्यथा—माहेन्द्रजालिको मन्त्रैर्विविधविचित्रार्थान् मनुष्यादिकान् दर्शयति। तद्यथा—असुरान् मन्त्रैर्मर्मायां दर्शयति। मन्त्रैर्विषमपनयति ज्वरादिकं च। तद्यथा—मन्त्रकल्पिकादेवतामन्त्रैः श्रेयः सत्त्वेभ्यः ॥ १ ॥ च्छति। मन्त्रैरग्नेरुष्णता नश्यति शीतता च सम्भवति। एभिर्निर्दर्शनपदैर्मन्त्रप्रभावोऽभिश्चन्द्रातव्य इति स च मन्त्रप्रभावो हि न मन्त्रतो निष्क्रामति, न सत्त्वेषु प्रविशति, न द्रव्यादुत्पद्यते, न कर्तुर्दृश्यते। अथ च कुलपुत्र मन्त्राधिष्ठानधर्मासम्भवन्नातिक्रामति काल-त्रयातीतत्वात्। सर्वथाचिन्त्यप्रतीत्यसमुत्पादात् सिद्ध्यति। कुलपुत्र! अतः सर्वे धर्मा अचिन्त्यस्वभावेनेत्य-धिगम्य सदा तत् सततमन्त्रनयोऽवगन्तव्यः इति। (चर्यामेलापकप्रदीप, पृ० 33-34)

उत्पाद से या अनुत्पाद से जैसे सुनिश्चित है, वैसे ही मन्त्रों की मन्त्रधर्मता भी सुनिश्चित है। जैसे—कामधात्वीश्वर की मदयन्तिका नामक विद्या है, उससे वह सर्वकामावचर देवपुत्रों को मद से मूर्च्छित कर देता है, नाना प्रकार के रमणीय प्रदेशों का दर्शन करा देता है, विचित्र प्रकार के भोगों को परिनिर्मित देवताओं के लिये देता है और स्वयं भी उनका भोग करता है। महेश्वर नाम के देवपुत्र के पास मनोजवा नाम की विद्या है, जिससे वह त्रिसाहस्र महासाहस्र लोकधातु में सभी कार्य कर लेता है। सम्पूर्ण भोगों का निर्माण कर शुद्धावासकायिक देवताओं को देता है और स्वयं भी उपभोग करता है। माहेन्द्रजालिक मन्त्रों के द्वारा आश्चर्यजनक कार्य करके मनुष्यों को दिखाता है और बड़ी-बड़ी माया द्वारा असुरों को वश में करता है। मन्त्रों द्वारा विष के दोष को और ज्वरादि रोगों को नष्ट कर लोगों की रक्षा करता है। मन्त्रकालिक देवता मन्त्रों से सत्त्वों का कल्याण करता है। अग्नि की दाहकता को शान्त करके उसे शीतल कर देता है।”

आर्यदेव अपने ग्रन्थ चर्यामेलापकप्रदीप में उपर्युक्त वचनों को उद्धृत कर आध्यात्मिक और बाह्यरूप से मणि, मन्त्र और औषधियों के अचिन्त्य प्रभाव के सम्बन्ध में कहते हैं कि “इन पदों के निदर्शन से स्पष्ट है कि मन्त्रों के प्रभाव पर श्रद्धा करनी चाहिए। यद्यपि मन्त्र का प्रभाव न तो मन्त्र से निकलता है, न प्राणियों के अन्दर जाता है, न किसी द्रव्य से उत्पन्न होता है और न प्रयोगकर्ता को दिखाई देता है, अपितु मन्त्र का प्रभाव मन्त्रधर्मिता से उत्पन्न होने के कारण अतिक्रमण नहीं करता है, क्योंकि वह कालत्रयातीत होता है। और, गम्भीर अचिन्त्य प्रतीत्यसमुत्पाद से सिद्ध होता है। इसलिए सदैव धर्मों के अचिन्त्य स्वभाव को जानकर ही सतत मन्त्रनय को जानना चाहिए।”

उपर्युक्त वचनों से यह सुनिश्चित होता है कि मन्त्रों का सारा रहस्य परमाक्षर अकार में छिपा हुआ है। उसके वास्तविक स्वरूप को समझने पर ही मन्त्र में शक्ति का आधान सम्भव हो सकता है।

डॉ० पी० वी० काणे ने 1धर्मशास्त्र का इतिहास में बौद्धेतर ग्रन्थों में उपलब्ध मन्त्र की व्युत्पत्ति को इस तरह परिभाषित किया है— “मन्त्र शब्द ‘मन्’ (सोचना) एवं ‘त्रै’ या ‘त्रा’ से निष्पन्न हुआ है। यास्क के निरुक्त (7/12) में यह केवल ‘मन्’ से निकला कहा गया है। कुलार्णवतन्त्र का कथन है कि मन्त्र इसीलिए पुकारा जाता है, क्योंकि यह सभी

प्रकार के भयों से बचाता है, साधक इसके द्वारा अपरिमित ज्योति वाले एवं एक मात्र तत्त्व परमात्मा पर ध्यान लगा पाता है (17/54)।” वहीं पर उन्होंने प्रपञ्चसार आदि अनेक तन्त्र ग्रन्थों का भी उल्लेख कर मन्त्र के बारे में विस्तार से वर्णन किया है।

प्रसिद्ध साधक एवं चिन्तक महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज ने अपने ग्रन्थ 1 भारतीय संस्कृति और साधना में कहा है—“तन्त्र मत में शक्ति ही मन्त्र है, अतः वह पंचशक्तिमय होता है। यह मन्त्ररूपा शक्ति मूल में एक ही है। किन्तु, उपाधिवश से नाना हो गई है।

मननात्सर्वभावानां त्राणात्संसारसागरात् ।

मन्त्ररूपा हि तच्छक्तिर्मननत्राणरूपिणी ॥

अर्थात् समस्त भावों के मनन और सम्पूर्ण संसार से त्राण के कारण वह मननत्राणरूपिणी शक्ति मन्त्ररूपा है।”

2इसी ग्रन्थ में ही महामहोपाध्याय ने “योग का विषय-परिचय” शीर्षक के अन्तर्गत मन्त्र के स्वरूप पर विशद विवेचन करते हुये मन्त्रयोग और जपयोग के संदर्भ में कहा है कि—“मन्त्र के आश्रय से जीवात्मा और परमात्मा का सम्मिलन होता है। शब्दात्मक मन्त्र चेतन होने पर उसी की सहायता से जीव क्रमशः गमन करते-करते शब्द से अतीत परमानन्द-धाम तक पहुँच सकता है। वैखरी शब्द से क्रमशः मध्यमा अवस्थाओं को भेदकर पश्यन्ती में प्रवेश करना ही मन्त्रयोग का प्रधान उद्देश्य है। पश्यन्ती शब्द—स्वप्रकाशमान चिदानन्दमय है, चिदात्मक पुरुष की वही अक्षय और अमर षोडशी कला है। वही आत्मज्ञान, इष्ट देवता के साक्षात्कार अथवा शब्द-चैतन्य का प्रकृत फल है। इस अवस्था में पहुँचने पर जीव कृतकृत्य हो सकता है। इसके बाद अव्यक्त भाव अपने-आप उदित होता है। वही शब्द की तुरीय अवस्था है। मूलाधार से निरन्तर शब्द-स्रोत ऊपर की ओर उठ रहा है। यही शब्द समस्त जगत् के केन्द्र में नित्य विद्यमान है। बहिर्मुख जीव इन्द्रियों के अधीन होकर विषयों की ओर दौड़ रहा है, इसी से उसे इसका पता नहीं लगता। जब किसी क्रियाकौशल से अथवा अन्य किसी उपाय से इन्द्रियों की बहिर्गति रुद्ध हो जाती है और प्राण तथा मन स्तम्भित-से हो जाते हैं, तब साधक इस चेतन शब्द को सुनने के अधिकारी होते हैं। षण्मुखी मुद्रा द्वारा कृत्रिम उपाय से इस नाद के अनुसन्धान

1. प्रथम-खण्ड, पृ० 27, विहारराष्ट्रभाषापरिषद्, पटना, 1977.

2. वहीं, पृ० 382-384

की चेष्टा की जाती है। नोदन अथवा अभिघात से जनित शब्द को अनाहत-नाद में लीन न कर सकने पर मन्त्र अक्षर-समष्टि ही रह जाता है। उसका सामार्थ्य और प्रकाश अनुभव-गोचर नहीं होता। इड़ा-पिंगला की गति रुककर प्राण और मन के सुषुम्णा के अन्दर प्रविष्ट होने पर वह नित्य सारस्वत-स्रोत अनुभूत होता है। यही क्रमशः साधक को आज्ञाचक्र में ले जाता है और वहाँ से बिन्दु-स्थान भेदकर क्रमशः सहस्रार के केन्द्र में महाबिन्दु-पर्यन्त पहुँचा देता है।" इसी क्रम में आगे शब्दयोग और वाग्योग को स्पष्ट करते हुए पुनः कहते हैं कि— "व्याकृत शब्द का वैखरी अवस्था से मध्यमा में उत्तीर्ण होकर पश्यन्ती-स्वरूप में प्रवेश कर जाना ही इस योगसाधन का प्रधान उद्देश्य है। पश्यन्ती अवस्था से परा-अवस्था में-अव्याकृत पद में-गति और स्थिति स्वभाविक नियम से आप ही हो जाती है। वह किसी भी साधना का आन्तरिक लक्ष्य नहीं है। वैखरी या स्थूल इन्द्रियग्राह्य शब्द-विशेष मिश्र अवस्था में होने के कारण उसमें असंख्य आगन्तुक मल विद्यमान रहते हैं। -----आवर्तन अथवा जपयज्ञ इत्यादि के अभ्यास से जब वैखरी शब्द से आगन्तुक समस्त मल दूर हो जाते हैं, तब इड़ा-पिंगला का अपेक्षाकृत स्तम्भन हो जाता है और सुषुम्णा-पथ कुछ परिमाण में उन्मुक्त हो जाता है। फिर प्राणशक्ति की सहायता से शोधित होकर शब्द-शक्ति सुषुम्णा-रूप ब्रह्मपथ का आश्रय लेकर क्रमशः ऊर्ध्वगामिनी होती है। यही शब्द की सूक्ष्म या मध्यमा नामक अवस्था है। इसी अवस्था में अनाहत-नाद प्रकट होता है और स्थूल शब्द इस विराट प्रवाह में निमग्न होकर उससे भर जाता है तथा चेतनाभाव धारण कर लेता है। यही मन्त्र-चैतन्य का उन्मेष है।

इस अवस्था में पहुँच जाने पर साधक जीवमात्र की चित्तवृत्ति को अपरोक्षभाव से शब्दरूप में जान लेता है। देश तथा काल का व्यवधान शब्द की इस स्फूर्ति को नहीं रोक सकता। इसके बाद प्रातःकालीन बाल-सूर्य के समान शब्दब्रह्मरूपी आदित्य साधक के आत्मा अथवा इष्ट देवता के रूप में प्रकाशित होकर अन्तराकाश का अन्धकार दूर कर देते हैं। आगमशास्त्र में इसी को 'पश्यन्ती वाक्' कहा जाता है। प्राचीन वैदिक साहित्य में ऋषित्व-प्राप्ति अथवा मन्त्रसाक्षात्कार के नाम से जिसका उल्लेख किया गया है, यह वही अवस्था है। आत्म-दर्शन, इष्टदेव-दर्शन, ज्ञान-चक्षु का उन्मीलन, शिवनेत्र का विकास, षोडशी कला का उन्मेष अथवा सांख्यवर्णित द्रष्टा पुरुष का स्वरूपावस्थिति के रूप में कैवल्य—ये सब इस पश्यन्ती भूमि की विभिन्न अवस्थाएँ हैं।"

इस तरह हम देखते हैं कि बौद्ध एवं बौद्धेतर सभी तन्त्रों में मन्त्र को तन्त्र-साधना का एक अविभाज्य अंग माना गया है। इसीलिए तन्त्रों में मन्त्र का विशिष्ट स्थान निहित है।

बौद्धतन्त्र के ग्रन्थों में वर्णित मन्त्रों के अचिन्त्य प्रभाव से यह भी स्पष्ट होता है कि मन्त्र कितना गम्भीर एवं प्रभावशाली है। इसीलिए इसकी तीव्रशक्तिमत्ता के कारण दुरुपयोग की आशंका से सिद्धों ने इसे गोपनीय रखा। गोपनीयता एवं पारिभाषिकता के लिए तन्त्रों में प्रतीक-प्राचुर्य देखा जा सकता है।

भोट देश के अनुवादकों एवं आचार्यों ने भी मन्त्रों की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए क-ग्युर, तन्युर एवं अन्य आचार्यों के संग्रहों में धारणी एवं मन्त्रों का भोट भाषा में अनुवाद न कर, भोट लिपि में लिप्यन्तर किया है। भोट आचार्य 'बुस्तोन ने भोट लिपि में 'गुह्यमन्त्र-तन्त्रचतुर्वर्गधारणीशतसाहस्री' शीर्षक के अन्तर्गत 354 धारणी-मन्त्रों का एक विशाल संग्रह किया है। यह सभी धारणीमन्त्र बौद्ध आगम ग्रन्थों से संगृहीत किये गये हैं।

अन्ततः उपर्युक्त ग्रन्थों में उपलब्ध वचनों के विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि धारणी एवं मन्त्र बुद्धोक्त हैं। इन धारणीमन्त्रों के विधिवत् जाप एवं भावना से विघ्न-बाधाओं से रक्षा, लौकिकसुखों की प्राप्ति तथा पाप-शमन के अतिरिक्त दुर्गतियों में गमन आदि से भी बचा जा सकता है। दूसरी ओर, मन्त्र तत्त्व का द्योतक एवं तन्त्रसाधना का अविभाज्य अंग होने के कारण साधना-पद्धति के अनुरूप ध्यान-भावना कर साक्षात्कार करने से अनेक प्रकार की सिद्धियाँ एवं लौकिक सुखों की प्राप्ति ही नहीं, अपितु परम तत्त्व का साक्षात्कार कर भवसागर से मुक्ति भी संभव है। इसलिए मन्त्रों की अमोघता पर संदेह नहीं करना चाहिए।

•

दुर्लभ ग्रन्थों की आधार सामग्री

—ठाकुरसेन नेगी—

[इस शीर्षक के अन्तर्गत 'धीः' के 35वें अंक में 70 महत्वपूर्ण हस्तलिखित अवदान ग्रन्थों की सूचना दी गई थी। प्रस्तुत अंक में उससे अन्य 63 हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचना दी जा रही है।]

ABBREVIATIONS

ASB	Sanskrit Manuscripts in the Government Collection, ed. by H.P. Shastri, Asiatic Society of Bengal, 1917.
ASHA	Asha Archives, Maitidevi, Kathmandu, Nepal.
BODLEIAN	Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Bodleian Library, Vol.II, 1905.
CAMBRIDGE	Catalogue of the Buddhist Manuscripts in the University Library, Cambridge, ed. by Cecil Bendall, Cambridge, 1883.
COMP./INCOMP.	Complete/Incomplete.
D-2	A Catalogue of Palm-Leaf and Selected Paper Manuscripts belonging to the Darbar Library, Nepal, ed. by H.P. Shastri, Calcutta, 1915.
DEV.	Devanāgarī.
IASWR	Buddhist Sanskrit Manuscripts, Micro-Fische Collection belonging to the Institute for Advance Studies of World Religions, New York.
IOL	Catalogue of the Sanskrit and Prakrit Manuscripts in the Library of India Office, Vol. II.
JBORS	The Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Patna.
MCBMBLJ	A Microfilm Catalogue of the Buddhist Manuscripts in Nepal, ed. by H. Takaoka, Buddhist Library, Japan, 1981.
N	Newārī script.
NP/PL	Nepali Paper/Palm Leaf.
NEPAL-II	Catalogue of Darbar Library, Nepal, Vol.II.
PETROGRAD	Catalogue of Indian Manuscripts, Collection of E.P. Minaev and Some friends, compiler N.D. Mironoff, Published by the Russian Academy of Sciences, Petrograd, 1918.
RAK	Rāṣṭriya Abhilekhālaya, Kathmandu, Nepal.
RAS	Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the Possession of the Royal Asiatic Society, (Hodgson Collection) London.
SMTUL	A Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Tokyo University Library, Tokyo, Japan, 1965.

Title	Author	Institution	Ms. No.
आर्याभयंकरीनामधारणी Āryābhayaṅkarīnāmādhāraṇī		RAK	Reel No.E.1221/12
कठिनावदान Kaṭhināvadāna		"	" " E.1108/5
कठिनावली Kaṭhināvalī		"	" " E.699/15
कनकवर्णावदान Kanakavarṇāvadāna		"	" " E.264/16
कपिशवदान Kapiśāvadāna		"	3/290 (" " A.119/7)
		"	" " E.10/4
		"	" " E.708/12
		"	" " H.444/3
		"	" " E.2060/3
		"	" " E.2214/8
		"	" " E.2792/3
करुणाकायविधि Karuṇākāyavidhi		"	" " E.505/19
		"	" " G.57/24

Title	Author	Institution	Ms. No.
आर्याभयंकरीनामधारणी Āryābhayaṅkarīnāmādhāraṇī		RAK	Reel No.E.1221/12
कठिनावदान Kāṭhināvadāna		"	" " E.1108/5
कठिनावली Kāṭhināvalī		"	" " E.699/15
कनकवर्णवदान Kanakavarṇāvadāna		"	" " E.264/16
कपिशवदान Kapiśāvadāna		"	3/290 (" " A.119/7)
		"	" " E.10/4
		"	" " E.708/12
		"	" " H.444/3
		"	" " E.2060/3
		"	" " E.2214/8
		"	" " E.2792/3
करुणाकायविधि Karunākāyavidhi		"	" " E.505/19
		"	" " G.57/24

Material	Script	Folio	Comp./Incomp.	Other Information
NP	Dev.	10	Incomp.	
"	N	11	Comp.	
"	"	10	"	
"	"	4	"	
"	"	37	"	
"	Dev.	26	"	
"	N	51	"	
"	"	69	"	
"	"	45	Incomp.	
"	"	47	Comp.	
"	"	46	"	
"	"	9	Incomp.	
"	"	9	"	

Title	Author	Institution	Ms. No.
कंक्रीर्णमन्त्र-स्तोत्रनामधारणी Kaṅkīrṇamantra-Stotranāmadhāraṇī		RAK "	Reel No.E.2790/18 " " E.1699/30
कुरुकुल्लापूजाविधि Kurukullāpūjāvidhi		"	" " E.10/5
कुलदेवतानित्यकर्मपूजाविधि Kuladevatānityakarmapūjāvidhi		"	" " E.1858/23
कुलदेवतापूजाविधि Kuladevatāpūjāvidhi		"	" " E.1631/28
कुलदेवतासिन्दूरपूजाविधि Kuladevatāsindūrapūjāvidhi		"	" " E.1499/16
कृत्यानुष्ठानगाथा Kṛtyānuṣṭhānagāthā		"	" " E.366/15
क्रियायोग Kriyāyoga		"	6/6009

Material	Script	Folio	Comp./Incomp.	Other Information
NP	Dev.	28	Incomp.	
"	"	31	Comp.	
"	N	17	"	
"	Dev.	29	"	
"	"	13	"	
"	"	9	Incomp.	
"	"	23	"	
"	"	40		

Title	Author	Institution	Ms. No.
गणचक्रपूजाविधि		RAK	Reel. No. D.36/5
Gaṇacakrapūjāvidhi		"	" " E.2571/9
		"	" " E.1073/12
		"	" " E.1128/2
		"	" " 1259/5
		"	" " E.29/4
गणपतिहृदयमहायानसूत्र		"	" " D.47/5
Gaṇapatihrdayamahāyānasūtra			
चक्रसंवरादिपूजाविधि		"	" " H.338/34
Cakrasaṁvarādipūjāvidhi			
चतुःषष्टिसंवरस्तोत्र		"	" " E.1957/24
Catuṣṣaṣṭhisamvarastotra		"	" " E.1257/8
चर्याचर्यटीका		"	" " E.600/3
Caryācaryatikā		"	" " E.600/4
चर्याव्रतदानविधि		"	" " E.2355/19
Caryāvratadānavidhi			

Material	Script	Folio	Comp./Incomp.	Other Information
NP	N	44	Comp.	
"	"	7	Incomp.	
"	"	29	Comp.	
"	"	32	"	
"	"	39	"	
"	"	20	Incomp.	
"	"	5	Comp.	
"	"	34	Incomp.	
"	"	70	Comp.	
"	"	4		
"	Dev.	45	Incomp.	
"	N	69	"	
"	"	19		

Title	Author	Institution	Ms. No.
चित्रविंशत्यावदान Citravimśatyāvadāna		RAK	Reel No.D.50/8
चैत्यनिर्माण-प्रकाशवर्णन Caityanirmāṇa-Prakāśavarṇana		"	" " H.323/16
चैत्यनिर्माणसंकेत Caityanirmāṇasamketa		"	" " H.328/17
चैत्यपुंगवभट्टारकस्थापनास्थल Caityapuṅgavabhaṭṭāraḥkathāpanāsthala		"	" " H.281/22
चैत्यपूजास्थल Caityapūjāsthala		"	" " D.75/36
चैत्यावदान Caityāvadāna		"	" " H.124/2
चैत्यावदानस्तोत्र Caityāvadānastotra		"	" " D.40/13

Material	Script	Folio	Comp./Incomp.	Other Information
NP	N	(78-85)	Comp.	
"	"	40	Incomp.	
"	"	7	"	
"	"	26	Comp.	
"	"	42	Incomp.	
"	"	60	Comp.	
"	"	8	"	

Title	Author	Institution	Ms. No.
चैत्यार्थमन्त्र Caityārthamantra		RAK	Reel No.E.1337/15
चैत्यपादस्थापन Caityapādasthāpana		"	" " E.1501/6
चैत्यवर्णनगीत Caityavarṇanagīta		"	" " E.1449/11
चैत्यविंशत्यवदान Caityaviṃśatyavadāna		"	" " H.379/10
चैत्यव्रतानुशंसावदान Caityavratānuśamsāvadāna		"	" " D.20/18
		"	" " E.1139/4
		"	" " E.1476/7, E.1477/1
जम्भलमणिभद्रहृदयधारणी Jambhalamaṇibhadrahr̥dayadhārāṇī		"	" " H.193/20
जम्भलसाधन Jambhalasādhana		"	" " E.1106/5

Material	Script	Folio	Comp./Incomp.	Other Information
NP	N	9	Comp.	
"	"	13	Incomp.	
"	"	4	Comp.	
"	Dev.	12	Incomp.	
"	N	49	Comp.	
"	"	52	"	
"	"	122	Incomp.	
"	"	16	Comp.	
"	"	134	"	

Title	Author	Institution	Ms. No.
जातक		RAK	Reel No.E.416/19
Jātaka		"	" " E.173/5
जातकनामावली		"	" " D.44/1 (B)
Jātakanāmāvali			
जातकमाला		"	" " D.16/12, 17/1
Jātakamālā		"	" " D.38/7
		"	" " D.43/3
		"	" " E.665/2
		"	" " E.667/3
		"	" " E.1485/7
		"	" " E.1294/5, 1595/1
		"	" " E.1711/24
		"	" " E.1740/11
		"	3/241 (" " B.97/3)
		"	3/289 (" " A.113/17)
		"	4/1377 (" " A.859/1)
		"	5/292 (" " A.922/4)
जातकर्मविधि		"	Reel No.D.22/18
Jātakarmavidhi		"	" " H.338/31
		"	" " H.219/15
जातकसंग्रह		"	" " D.49/2
Jātakasaṅgraha			

Material	Script	Folio	Comp./Incomp.	Other Information
NP	Dev.	63	Incomp.	
"	"	83	"	
"	Dev.	1	"	
"	N	155	"	
"	"	114	Comp.	
"	"	239	"	
"	"	110	"	
"	"	143	"	
"	"	5	Incomp.	
"	"	238	Comp.	
"	"	144	Incomp.	
"	"	34	Comp.	
"	"	161	"	
"	"	145	"	
"	"	690	"	
"	"	106	Incomp.	
"	"	12	Comp.	
"	"	35	"	
"	"	41	Incomp.	
"	"	380	"	

Title	Author	Institution	Ms. No.
तथागतमहिमामायास्तोत्र Tathāgatamahimāmāyāstotra		RAK	Reel No.E.1490/2
तथागतस्तोत्र Tathāgatastotra		"	" " G.237/17 " " H.235/13
तारालोकेश्वरसंवादकथा Tārālokeśvarasārvādakathā		"	" " G.220/41 " " G.223/6
त्रयोदशात्मकसमाधि Trayodaśātmakasamādhi		"	" " E.10/6 " " E.1502/8
त्रयोदशात्मकसंवरसमाधि Trayodaśātmakasārvavarasamādhi		"	" " E.493/33
त्रयोदशात्मकसंवरपूजाविधि Trayodaśātmakasārvapūjāvidhi		"	" " D.34/11

Material	Script	Folio	Comp./Incomp.	Other Information
NP	Dev.	4	Comp.	
"	"	3	Incomp.	
"	"	3	"	
"	"	26	"	
"	"	12	"	
"	N	14	"	
"	"	20	Comp.	
"	"	10	Incomp.	
"	"	26	"	

Title	Author	Institution	Ms. No.
त्रयोदशात्मकस्तुतिविधि Trayodaśātmakastutividhi		RAK	Reel No. E.2268/4
त्रयोदशाग्न्याय Trayodaśāmnāya		"	" " E.2761/11
त्रिकालसमाधि Trikālasamādhī		"	" " D.7/2
त्रिभुवनोत्पत्ति Tribhuvanotpatti		"	" " E.1447/6
त्रिरत्नकथा Triratnakathā		"	" " D.57/10
		"	" " E.2268/6
त्रिरत्नपूजाविधि Triratnapūjāvidhi		"	" " G.238/2
त्रिरत्नभजनानुशंसावदान Triratnabhajanānuśamsāvadāna		"	" " E.2761/17

Material	Script	Folio	Comp./Incomp.	Other Information
NP	N	12	Incomp.	
"	"	31	"	
"	"	35	Comp.	
"	"	12	Incomp.	
"	"	10	"	
"	"	6	Comp.	
"	Dev.	22	Incomp.	
"	N	22	"	

Title	Author	Institution	Ms. No.
त्रिरत्नशरणनामाष्टकस्तोत्र Triratnaśaraṇanāmāṣṭakastotra		RAK	Reel No. H.288/7
त्रिरत्नशरणस्तोत्र Triratnaśaraṇastotra		"	" " E.1700/11
त्रिरत्नसौन्दर्यगाथा Triratnasaundaryagāthā		"	" " E.1805/1 " " E.1804/13
त्रिरत्नाष्टक Triratnāṣṭaka		"	" " L4/1
त्रिसमाधि Trisamādhi		"	" " E.295/16 " " E.1092/12 " " E.1094/3 " " E.1489/16
त्रिसमाधियोग Trisamādhīyoga		"	" " H.338/29

Material	Script	Folio	Comp./Incomp.	Other Information
NP	N	7	Incomp.	
"	"	3	Comp.	
"	Dev.	84	"	
"	"	24	"	
"	N	1	"	
"	"	11	Incomp.	
"	Dev.	12	Comp.	
"	N	44	"	
"	"	12	"	
"	"	20	"	

Title	Author	Institution	Ms. No.
त्रिसमाधिविधि Trisamādhividhi		RAK "	Reel No.E.487/20 " " E.1099/8
त्रिस्कन्ध Triskandha		" "	" " E.612/14 " " E.1541/12
त्रैलोक्यविजयनामधारणी Trailokyavijayanāmadhārāṇī		"	" " H.374/5
दशकर्म Daśakarma		"	" " H.144/2
दशकर्मप्रतिष्ठाविधि Daśakarmapratīṣṭhāvidhi		"	" " E.1730/7
दशकर्मपद्धति Daśakarmapaddhati		"	" " H.271/11

Material	Script	Folio	Comp./Incomp.	Other Information
NP	Dev.	9	Comp.	
"	"	9	"	
"	N	5	"	
"	Dev.	6	"	
"	N	3	"	
"	"	29	"	
"	"	28	"	
"	"	2	Incomp.	

येन येन हि बध्यन्ते जन्तवो रौद्रकर्मणा ।
सोपायेन तु तेनैव मुच्यन्ते भवबन्धनात् ॥
रागेण बध्यते लोको रागेणैव विमुच्यते ।
विपरीतभावना ह्येषा न ज्ञाता बुद्धतीर्थिकैः ॥

(हेवग्रतन्त्र 2.2.50-51)

प्रज्ञापारमिता विमर्श

—विजयराम वज्राचार्य—

[प्रस्तुत लेख में प्रज्ञापारमिता का अर्थ, परिचय, विभाजन तथा पारमिताओं के दोनों पक्षों साधना पक्ष अर्थात् “प्रज्ञा” और दर्शन पक्ष अर्थात् “करुणा” के महत्त्व को दर्शाकर अभिसमयालङ्कार के आधार पर आठ अभिसमय के अनुसार आठ पदार्थों का संक्षेप में विमर्श प्रस्तुत किया है। साथ ही शून्यता का महत्त्व और विशेषताओं को दर्शाते हुए संक्षेप में प्रज्ञापारमिता सूत्रों का महात्म्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।]

लोक कल्याण हेतु तथागत सम्यक्संबुद्ध ने गृध्रकूट पर्वत पर जिन पारमिताओं का उद्घोष या प्रवर्तन किया था, वे छह प्रकार की हैं। दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। उपर्युक्त छह पारमिताओं के अतिरिक्त उपायकौशल्यपारमिता, प्रणिधानपारमिता, बलपारमिता और ज्ञानपारमिता के साथ पारमिताएं दश भी होती हैं। शास्त्रों में अधिकतर छह पारमिताओं की ही चर्चा उपलब्ध होती है। इन छह पारमिताओं में प्रज्ञापारमिता को “प्रज्ञा” तथा शेष पांच पारमिताओं को “पुण्य” कहा जाता है। इन पांचों को “करुणा” भी कहा जाता है। प्रज्ञा और करुणा ये दोनों बुद्धत्व प्राप्ति के उत्तम उपाय हैं।

पारमिता का अर्थ पूर्णता है। इसे पूर्णता, उच्चतम अवस्था भी कह सकते हैं। पारमिता शब्द का अर्थ परम हो सकता है। जिसका अर्थ है उच्चतम, यथा “परम उत्तमः अर्थः परमार्थः”। कुछ विद्वानों ने निम्नलिखित अर्थों में भी प्रयोग किया है—पारम् (उस पार, दूसरा किनारा), इत (गया, आया) पारमिता, उस पार आ पहुँचना। पारंगत इत्यादि।

1. दानपारमिता—सभी सत्त्वों के लिए सभी वस्तुओं का दान देना तथा दानफल का परित्याग करना अर्थात् बोधिसत्त्व द्वारा मात्र अपने काय, वाक् एवं चित्त ही नहीं अपितु अपने त्रिकालों में संचित समस्त पुण्यों को भी परिणामना कर दाता, देय एवं प्रतिग्राहक त्रिकोटिपरिशुद्ध होकर देने को दान कहा जाता है। त्रिकोटिपरिशुद्ध होकर दिया हुआ दान ही दानपारमिता कहलाती है, वही दानपारमिता बुद्धत्व को प्राप्त कराने वाली होती है।

2. शीलपारमिता—जो आचरण अपने अन्दर शीतलता को लाता है एवं प्रदान करता है, वही शील कहलाता है। परपीडन का पूर्ण रूप से परित्याग करना तथा काय,

वाक् से तो दूर मन से भी किसी प्राणि की हिंसा नहीं करना ऐसा निर्विकल्प आचरण ही शीलपारमिता है।

3. क्षान्तिपारमिता—द्वेष के समान दूसरा कोई पाप नहीं है और क्षान्ति (तितिक्षा, सहिष्णुता) के समान कोई तप नहीं है। अतः प्रयत्न पूर्वक अनेक उपायों से क्षान्ति की भावना करना क्षान्तिपारमिता कहलाता है।

4. वीर्यपारमिता—संभारद्वय अर्थात् पुण्यसंभार एवं ज्ञानसंभार, इन दोनों के संचय में अपने को उत्साह पूर्वक तत्पर रखना वीर्यपारमिता है।

5. ध्यानपारमिता—चित्त को नियन्त्रित करना ही ध्यान (समाधि) है अर्थात् चित्त की एकाग्रता ही ध्यानपारमिता है।

6. प्रज्ञापारमिता—वस्तुओं की यथार्थ स्थिति को जानना या समझना ही प्रज्ञा है। अतः इसे सम्यग् रूप से जानने के लिए दो सत्यों को जानना आवश्यक होता है, वे दो सत्य हैं 1. संवृतिसत्य एवं 2. परमार्थसत्य। इन दो सत्यों को जानना ही प्रज्ञापारमिता है।

सभी ज्ञानों में प्रकृष्ट होने से, परमार्थ पर आलम्बित होने और अन्य भी प्रज्ञाओं में परम होने के कारण इसे प्रज्ञा कहा गया है अर्थात् 'प्र' का अभिप्राय प्रथम, श्रेष्ठ, आदि होता है, अतः आदि स्वरूप शून्यता जो असंस्कृत धर्म है उसको जो जानता है वह ज्ञान है 'ज्ञा' अर्थात् आदि धर्म या श्रेष्ठ धर्म को जानने वाली प्रज्ञा है। इस प्रकार यह अप्रतिष्ठित निर्वाण को प्राप्त कराने वाली है।

प्रज्ञापारमिता की व्याख्या वज्र के समान दृढ़ आकार के रूप में की जाती है। जिस प्रकार वज्र के दोनों किनारे मोटे एवं मध्य भाग पतला होता है, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता के आदि एवं अन्त में क्रमशः अधिमुक्तिचर्याभूमि तथा ताथागती बुद्धभूमि का विस्तार और मध्य भाग में शुद्धाध्याशयिकभूमि का संक्षिप्त रूप है। ऐसा आचार्य वसुबन्धु तथा आचार्य कमलशील दोनों ही मानते हैं।

पारमिता सूत्रों में प्रज्ञापारमिता का लक्षण इस प्रकार किया गया है—'सभी धर्मों का निष्प्रपञ्च साक्षात् अभिगत ज्ञान जो अप्रतिष्ठित निर्वाण में पहुँच गया या उसमें पहुँचाने वाला हो, वह प्रज्ञापारमिता है'। इसका लक्ष्य महायानीय तीन आर्य मार्गों द्वारा सभी धर्मों की निःस्वभावता का ज्ञान है।

1. प्रज्ञापारमितावज्रच्छेदिकासूत्र एवं आचार्यकमलशीलविरचित टीका (भूमिका में उद्धृत), पेमा तेनजिन, पृ. 32.

अद्वयवज्र संग्रह में “प्रज्ञा” का अर्थ इस प्रकार भी किया गया है—तत्त्वज्ञान के अनन्तर सविकल्प चित्त के शान्त हो जाने पर जो शान्त, शुद्ध, आभास से रहित, निरालम्ब अनुत्तर ज्ञान उत्पन्न होता है, वही “प्रज्ञा” है¹।

प्रज्ञा को तीन भागों में विभक्त किया गया है जैसे—1. श्रुतमयी प्रज्ञा 2. चिन्तामयी प्रज्ञा और 3. भावनामयी प्रज्ञा²। अन्तिम भावनामयी प्रज्ञा ध्यान एवं समाधि पर आधारित है। इसके बिना भी प्रथम दो प्रज्ञाएं प्राप्त की जा सकती हैं। प्रथम प्रकार की प्रज्ञा से हम पण्डित अथवा ज्ञानी हो सकते हैं, दूसरी प्रज्ञा से तर्क, बुद्धि एवं चिन्तन द्वारा ज्ञानवर्धन करते हैं, परन्तु ये दोनों प्रज्ञाएं परमार्थसत्य के निकट अर्थात् परमतत्त्व तक नहीं ले जाती हैं। भावनामयी प्रज्ञा एक मात्र ऐसी प्रज्ञा है, जिससे हम सत्य का साक्षात्कार और शान्ति लाभ करने में सक्षम हो सकते हैं।

भावनाक्रम में कहा गया है—पहले श्रुतमयी प्रज्ञा उत्पन्न करनी चाहिये, उससे आगम के अर्थ का अवधारण होता है। तत्पश्चात् चिन्तामयी प्रज्ञा के द्वारा नीतार्थ तथा नेयार्थ का भेद किया जाता है तदनन्तर उससे यथाभूत अर्थ का निश्चय करके उसी की भावना करनी चाहिये न कि अभूत अर्थ की। अन्यथा विपरीत अर्थ की भावना होने से तथा विचिकित्सा का निवारण न होने के कारण सम्यक् ज्ञान का उदय नहीं होगा अर्थात् भावना व्यर्थ हो जायेगी। जैसे कि तीर्थिकों की भावना³। समाधिराजसूत्र में कहा गया है—यदि धर्मों में नैरात्म्य का प्रत्यवेक्षण हो, और उसका प्रत्यवेक्षण करके यदि भावना करें तो वही फलरूपी निर्वाण की प्राप्ति का हेतु है। जो अन्य हेतु हैं, वे तो शान्ति के लिए नहीं होते⁴।

1. द्र०- विज्ञायापगतं चित्तं निरालम्बमनुत्तरम् ।

शान्तं शुद्धं निराभासं चित्तिः प्रज्ञेति कीर्तिता ॥ (अद्वयवज्रसंग्रह, पृ. 52)

2. द्र०- वृत्तस्थः श्रुतचिन्तावान् भावनायां प्रयुज्यते ।

नामोभयार्थविषया श्रुतमयादिका धियः ॥ (अभिधर्मकोश, 6.5)

3. द्र०- “तत्र प्रथमं तावत् श्रुतमयी प्रज्ञोत्पादनीया। तथा हि तावद् आगमार्थम् अवधारयति। ततश्चिन्तामय्या प्रज्ञाया नीतनेयार्थं विवर्धयति। ततस्तया निश्चित्य भूतमर्थं भावयेन्नाभूतम्। अन्यथा हि विपरीतस्यापि भावनाद् विचिकित्सायाश्चाव्यपगमात् सम्यग्ज्ञानोदयो न स्यात्। ततश्च व्यर्थैव भावना स्यात्। यथा तीर्थिकानाम्”। भावनाक्रम प्रथम, पृ. 176.

4. द्र०- “नैरात्म्यधर्मान् यदि प्रत्यवेक्षते तान् प्रत्यवेक्ष्य यदि भावयेत ।

स हेतुनिर्वाणफलस्य प्राप्तये योऽन्य हेतुर्न स भोति शान्तये” ॥ (समाधिराजसूत्र, 9.49.)

चिन्तामयी प्रज्ञा के द्वारा युक्ति तथा आगम से परीक्षण करके सम्यक् तत्त्व अथवा वास्तविक स्वरूप की भावना करनी चाहिये। वस्तुओं का स्वरूप परमार्थतः अनुत्पाद ही है, यह युक्ति और आगम से निश्चित किया गया है। चिन्तामयी प्रज्ञा के द्वारा भूतार्थ परीक्षण करके उसका साक्षात्कार करने के लिए भावनामयी प्रज्ञा को उत्पन्न करना चाहिये। बहुश्रुत मात्र होने से अर्थ प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है ऐसा आर्यरत्नमेघ आदि सूत्रों में कहा गया है¹। अति स्पष्ट ज्ञान आलोक के विना सम्यक् अर्थ का अन्धकार रूपी आवरण दूर नहीं होता। अनेक बार भावना करने पर अभूत अर्थ में भी अतिस्पष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे—समाधिराजसूत्र में कहा गया है—आप लोगों को अवबोधित करता हूँ, प्रतिवेदन करता हूँ कि जैसे-जैसे मनुष्य अनेक बार वितर्क(चिन्तन) करेगा, वैसे-वैसे उन विकल्पों पर चित्त आश्रित होता जायेगा²।

अन्यत्र सूत्रों में भी तीन अन्य प्रकार की प्रज्ञाएं कही गयी हैं—1. लौकिक, 2. लोकोत्तर एवं 3. लोकोत्तम। महायान ग्रन्थों में प्रज्ञा एवं प्रज्ञापारमिता का उल्लेख कमोवेश रूप में सर्वत्र प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ अधिक कहना उपयुक्त नहीं है। संक्षेप में दान, शील आदि पाँच पारमिताएं प्रज्ञा की उपलब्धि के लिए ही हैं। जैसे बोधिचर्यावतार में कहा गया है—

इमं परिकरं सर्वं प्रज्ञार्थं हि मुनिर्जगौ।

तस्मादुत्पादयेत्प्रज्ञां दुःखनिवृत्तिकांक्षया³॥

अर्थात् भगवान् ने जिज्ञासु को सभी सांसारिक दुःखों की निवृत्ति हेतु इन सब (पूर्वोक्त) पारमिताओं की देशना प्रज्ञा प्राप्ति के लिये ही की है। अतः जिज्ञासु को इस प्रज्ञा की प्राप्ति के लिये हर तरह से प्रयास करना चाहिये। चित्त की एकाग्रता से प्रज्ञा के प्रादुर्भाव में सहायता मिलती है। जिसका चित्त समाहित है, उसी को यथाभूत परिज्ञान होता है। प्रज्ञा के उत्पाद से सब आवरणों की अत्यन्त हानि होती है। प्रज्ञा के अनुकूलवर्त्ती होने पर ही दान आदि पाँच पारमितायें सम्यक्संबोधि की प्राप्ति कराने में समर्थ और हेतु होती हैं। दानादि गुण प्रज्ञा द्वारा परिशोधित हो कर अभ्यासवश प्रकर्ष की पराकाष्ठा को पहुँचते

1. द्र०—“तदेवं चिन्तामय्या प्रज्ञया निश्चित्य भूतमर्थं तस्य प्रत्यक्षीकरणाय भावनामयीं प्रज्ञाम् उत्पादयेत्।

बहुश्रुतादिमात्रकेण नाथः प्रत्यक्षो भवतीति निवेदितम्”। (भावनाक्रम, पृ. 180)

2. द्र०—आरोचयामि प्रतिवेदयामि वो यथा यथा बहु च वितर्कयेन्नरः।

तथा तथा भवति तन्निमित्तचित्तस्तेहि वितर्केहि तन्निश्चितेहि॥ (समाधिराजसूत्र, 4.16)

3. द्र०—बोधिचर्यावतार, 9.1.

है और अविद्या प्रवर्तित सकल विकल्पों का ध्वंस कर तथा क्लेश और आवरणों को निर्मूल कर परमार्थ तत्त्व की प्राप्ति में हेतु होते हैं। इस प्रकार षट्पारमिता में प्रज्ञापारमिता की प्रधानता पाई जाती है। आर्यशतसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता में भगवान् कहते हैं—‘हे सुभूति! जिस प्रकार सूर्यमण्डल और चन्द्रमण्डल चार द्वीपों को प्रकाशमान करते हैं, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता का कार्य पाँच पारमिताओं में दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार विना सप्तरत्न¹ से समन्वागत हुए राजा चक्रवर्ती का पद नहीं पाता, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता से रहित होने पर पाँच पारमिताएं ‘पारमिता’ के नाम से पुकारी नहीं जा सकती। प्रज्ञापारमिता अन्य पाँच पारमिताओं को अभिभूत करती है। जो जन्म से अन्धे हैं, उनकी संख्या चाहे कितनी ही क्यों न हो, वे विना मार्ग-प्रदर्शक के मार्गावतरण में असमर्थ हैं। इसी प्रकार दानादि पाँच पारमिताएं नेत्रविकल की तरह हैं, विना प्रज्ञाचक्षु की सहायता के बोधिमार्ग में अवतरण नहीं कर सकती। जब पाँच पारमिता प्रज्ञापारमिता से परिगृहीत होती हैं, तभी सचक्षुष्क होती है। जिस प्रकार क्षुद्र नदियां गंगा नाम की महानदी का अनुगमन कर उसके साथ महासमुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार पाँच पारमिताएं प्रज्ञापारमिता से परिगृहीत हो और उसका अनुगमन कर सर्वाकारज्ञता को प्राप्त होती हैं।

प्रज्ञापारमितासूत्र में मूलरूप से दो विषय या पक्ष हैं। प्रथम दर्शनपक्ष, जिसे प्रज्ञा पक्ष या शून्यता पक्ष भी कहते हैं। द्वितीय साधना पक्ष, जिसे उपाय पक्ष या करुणा पक्ष भी कहते हैं। आचार्य नागार्जुन ने प्रज्ञापारमितासूत्र के दर्शनपक्ष को लेकर अपने ग्रन्थों की रचना की, जिसके आधार पर उन्होंने मूलमाध्यमिक कारिका आदि ग्रन्थों की रचना करके महायान के दर्शनपक्ष को स्पष्ट किया तथा उसका व्यापक विकास किया। साधना पक्ष के ऊपर आर्य असंग ने अपने ‘अभिसमयालंकार कारिका’ ग्रन्थ की रचना की और बाद में उनके शिष्यों, अनुयायियों ने उसका और भी विपुल विकास किया।

महायानी वैपुल्य सूत्रों में दो प्रकार के ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। एक में वे सूत्र मिलते हैं, जिनमें बुद्ध, बोधिसत्त्व, बुद्धयान आदि का महत्त्व बतलाया गया है। ललितविस्तर, सद्धर्मपुण्डरीक इत्यादि सूत्र ग्रन्थ इसके अन्तर्गत आते हैं। दूसरे वे सूत्र ग्रन्थ हैं, जिनमें महायान के मुख्य सिद्धान्त “शून्यता” या “प्रज्ञा” का महत्त्व बतलाया गया है। इस प्रकार के सूत्र ग्रन्थों में “प्रज्ञापारमितासूत्र” आते हैं। एक तरफ शून्यता और दूसरी तरफ महाकरुणा, इन दोनों तत्त्वों का समन्वय करने का प्रयास प्रज्ञापारमितासूत्र ग्रन्थ में

1. द्र०- चक्ररत्न, अश्वरत्न, हस्तिरत्न, मणिरत्न, स्त्रीरत्न, खड्गरत्न, परिणायकरत्न।

दिखलाई पड़ता है। बाद में आचार्य शान्तिदेव ने बोधिचर्यावतार ग्रन्थ में इस समन्वय को और भी व्यवस्थित किया है।

प्रज्ञापारमिता शब्द “प्रज्ञा” और “पारमिता” इन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रज्ञा का तात्पर्य ज्ञान तथा पारमिता का अर्थ पूर्णता से है। इस कारण प्रज्ञापारमिता का अर्थ उत्कृष्ट ज्ञान, शून्यता विषयक सर्वोच्च एवं श्रेष्ठ ज्ञान होता है। शून्यता, तथता, धर्मधातु, परमार्थसत्य, अनुत्पाद, अनिरोध इत्यादि सब पर्यायवाची शब्द हैं। आचार्य दिङ्नाग ने प्रज्ञापारमिता का भिन्न-भिन्न चार अर्थों में उल्लेख किया है। यथा—

प्रज्ञापारमिता ज्ञानमद्वयं सा तथागतः।

साध्या तादर्थ्ययोगेन ताच्छब्दं ग्रन्थमार्गयोः ॥

अर्थात् इस जगत् के पदार्थों में यथार्थ सत्ता नहीं है, वे शून्यस्वरूप हैं, प्रतिबिम्बोपम मात्र हैं। इसलिये प्रज्ञा का प्रकर्ष उक्त शून्यता की अभिव्यक्ति में निहित है। इस शून्यता के नाना रूप प्रज्ञापारमितासूत्र के प्रतिपाद्य हैं। प्रज्ञापारमिता सूत्र में इस बात का उल्लेख हुआ है कि यथार्थतः संसार के सभी पदार्थ शून्य रूप हैं। बोधिसत्त्व अथवा प्रज्ञापारमिता आदि सदृश शब्दों का वस्तुतः कोई अर्थ नहीं है। जिस चित्त से भावना की जाती है, वह चित्त स्वतः अचित्त एवं प्रभास्वर है (तच्चित्तमचित्तम्। प्रकृतिश्चित्तस्य प्रभास्वरा¹)। निर्विकल्पता एवं निर्विकारता ही अचित्त है। कोई भी धर्म यहाँ तक कि प्रज्ञापारमिता भी स्वभाव संयुक्त नहीं है। प्रज्ञापारमिता का स्वभाव भी निःस्वभाव है। अविद्यमान धर्मों की विद्यमानता प्रतीति(भान) अविद्यमान है। न ही बुद्ध यथार्थ है और न महायान ही। सभी धर्मों का अनुत्पाद और अद्वैत ही सत्य है। इसी कारण सभी धर्मों की अस्थिति या अनुपलम्भ ही प्रज्ञापारमिता का मर्म(सार) है।

प्रज्ञापारमिता सूत्र को जिनजननी सूत्र भी कहा जाता है। प्रज्ञापारमिता के बिना बुद्धत्व प्राप्त करना सम्भव नहीं है। इसी कारण यह सूत्र बुद्धत्व उत्पन्न कराने वाला सूत्र कहलाता है। इसी अर्थ में प्रज्ञापारमिता को शास्त्रों में जिनजननी, बुद्धमाता इत्यादि शब्दों से संबोधित किया गया है। इसे “भगवती” शब्द से भी संबोधित किया गया है अथवा भगवती भी कहा गया है, जो बहुत आदर एवं गौरव का सूचक है। जिनजननी सूत्र तीन भागों में विभाजित है, यथा—1. विस्तृत, 2. मध्यम और 3. संक्षिप्त। शतसाहस्रिका

1. द्र0- अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता, पृ0 3,

प्रज्ञापारमिता विस्तृत जिनजननी सूत्र है, जिसका उपदेश भगवान् सम्यक्संबुद्ध ने मृदु-इन्द्रिय और विस्तृत रुचि विनेयजनों के लिए किया था। मध्येन्द्रिय और मध्यरुचि विनेयजनों के लिए मध्यम जिनजननी अर्थात् पंचविंशतिसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता का तथा तीक्ष्णेन्द्रिय और संक्षिप्त रुचि विनेयजनों के लिए संक्षिप्त जिनजननी अर्थात् अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता का उपदेश किया था¹।

प्रज्ञापारमिता सूत्र का साक्षात् अभिधेय शून्यता को आचार्य नागार्जुन ने मूलमाध्यमिक कारिका, युक्तिषष्टिका, शून्यतासप्तति आदि में विस्तार से प्रतिपादित किया है। प्रज्ञापारमिता का परोक्ष एवं प्रच्छन्न मार्ग अर्थात् अभिसमय का आचार्य असंग ने अपने ग्रन्थ अभिसमयालंकार में आठ पदार्थों में विभक्त कर विस्तार से वर्णन किया है। जब तक उक्त दोनों ग्रन्थों का सम्यग् रूप से अध्ययन नहीं हो जाता तो प्रज्ञापारमिता के संपूर्ण अभिधेय को जाना नहीं जा सकता है। सम्प्रति इसके गम्भीर शून्यता पक्ष का विमर्श न करते हुए यहाँ संक्षेप में अभिसमयालंकार में आये आठ पदार्थों² का विवरण दिया जा रहा है। ये हैं—1. सर्वाकारज्ञता, 2. मार्गज्ञता, 3. सर्वज्ञता, 4. सर्वाकाराभिसंबोधि, 5. मूर्धाभिसमय, 6. आनुपूर्विकाभिसमय, 7. एकक्षणाभिसंबोधि, और 8. धर्मकाय।

1. **सर्वाकारज्ञता**—बुद्ध का वह ज्ञान है जिसके द्वारा वह सभी धर्मों को प्रत्यक्षरूप से जानते हैं। बुद्ध का यह ज्ञान अपरिमित है, हमारे लिये अगोचर है, व्यक्त नहीं कर सकते लेकिन इसे विषय-विषयी के रूप में समझ सकते हैं। यथा—घट की आकृति को देखने से व्यक्ति के अन्दर घटाकार का ज्ञान हुआ जाना जा सकता है। उसी प्रकार सर्वाकारज्ञता के विषय को समझने से उस विषयी का भी अनुमान लगा सकते हैं।

सर्वाकारज्ञता वह है जिसने महायान चित्तोत्पाद आदि 10 धर्मों को सम्यग् रूप से जाना है। दश धर्म हैं—1. महायान चित्तोत्पाद, 2. सभी प्रकार के सद्धर्मों का अववाद, 3. निर्वेधाङ्ग अर्थात् (तीनों यानों का प्रयोगमार्ग), 4. महायान प्रतिपत्त्याधार (दो सत्य,

1. द्र0—“पदपरमविस्तररुचिसत्त्वानुग्रहार्थदेशिता आर्यशतसाहस्रिका। सवार्थसंग्रहेण मध्यरुचि विपांचञ्चतज्ञ-सत्त्वानुकम्पया आर्यपंचविंशतिसाहस्रिका देशिता। तस्याश्च सर्वाधोपसंहारेण उद्घाटितज्ञसंक्षिप्तरुचिसत्त्व-हितोदयेन आर्याष्टसाहस्रिका भाषिता इति। (अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता, पृ0 274-275.)

2. द्र0—“प्रज्ञापारमिताष्टाभिः पदार्थैः समुदीरिता ।

सर्वाकारज्ञता मार्गज्ञता सर्वज्ञता ततः ॥

सर्वाकाराभिसंबोधो मूर्धप्राप्तोऽनुपूर्विकः ।

एकक्षणाभिसंबोधो धर्मकायश्च तेऽष्टधा” ॥ (अभि0 आ0 1. 4-5)

चार आर्यसत्य), 5. महायान प्रतिपत्त्यालम्बन(सभी धर्म), 6. महायान प्रतिपत्ति समुद्देश, 7. सत्राह प्रतिपत्ति सभी पारमिताओं का संभारमार्ग से बुद्धत्व प्राप्ति के उपरान्त तक कैसे साधना होती है? कैसे विचार ग्रहण करना पड़ता है? आदि। 8. प्रस्थान प्रतिपत्ति उसी का उत्कृष्ट रूप होता है, जो प्रयोगमार्ग से शुरू होता है। 9. सम्भार प्रतिपत्ति दस भूमियों में क्या क्या त्यागता है? क्या प्राप्त करता है? कैसे साधना करता है आदि। 10. निर्याण प्रतिपत्ति यह बुद्धत्व की प्राप्ति का पूर्वकाल होता है जहाँ एक ही क्षण में साधक सर्वाकारज्ञता, मार्गज्ञता और सर्वज्ञता के 173 आकारों को साक्षात्कार कर सकता है तथा साधक दूसरे ही क्षण में बुद्ध बन जाता है। उक्त दस धर्मों का जिस ज्ञान से साक्षात्कार होता है, वही सर्वाकारज्ञता है। यह मात्र बुद्ध ही प्राप्त कर सकते हैं। बोधिसत्त्व एवं अर्हत् आदि नहीं। सारांश में हम कह सकते हैं कि जो यावत् और यथावत् ज्ञान को सम्यग् एवं प्रत्यक्षरूप से जानता है, वह सर्वाकारज्ञ है।

2. मार्गज्ञता—प्रज्ञोपाय अभिन्न रूप से ग्राह्य आदि बोधिसत्त्वों का ज्ञान ही मार्गज्ञता है। इसके तीन भेद हैं। यथा—1. श्रावक मार्गज्ञता—बोधिसत्त्व श्रावक मार्ग अधिगम तो नहीं करता लेकिन उसे जानता है अर्थात् अर्हत् की प्राप्ति के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? किन किन ज्ञानों का साक्षात्कार करना पड़ता है? उसे जानता है, क्योंकि उन्हें श्रावकों को भी अनुगृहीत करना पड़ता है। 2. प्रत्येकबुद्ध मार्गज्ञता—बोधिसत्त्व उक्त (श्रावक मार्गज्ञता) के सदृश ही जानते हैं। 3. महायान मार्गज्ञता—बोधिसत्त्व सम्पूर्ण महायान मार्ग को जानते ही नहीं अपितु साधना द्वारा साक्षात्कार भी करते हैं। इसे इसके 11 धर्मों द्वारा समझा जा सकता है। यथा—1. मार्गज्ञता के पाँच अंग—(क) कैसे बुद्ध, देवता एवं मनुष्यों को प्रज्ञापारमिता का उपदेश करते हैं। (ख) सहकारिप्रत्यय बोधिचित्त, (ग) सहेतुक व्याप्ति अर्थात् सभी प्राणियों में तथागतगर्भ रहता है, (घ) संसारात्यजन स्वभाव, (ङ) अपरिगृहीत सत्त्वपरिग्रहण आदि क्या है? उसे जानता है? 2. श्रावक मार्ग, 3. प्रत्येकबुद्ध मार्ग, 4. बोधिसत्त्व मार्ग, 5. भावना मार्ग, 6. भावना मार्ग अधिमुक्ति, 7. भावना मार्ग अधिमुक्ति की स्तुति, स्तोभ और प्रशंसा, 8. परिणामना, 9. अनुमोदना, 10. अभिनिर्हार और 11. अत्यन्त विशुद्धचित्त है। इन ग्यारह धर्मों को जो साक्षात्कार कराता है वही ज्ञान मार्गज्ञता कहलाता है।

3. सर्वज्ञता—वह ज्ञान जिसे श्रावकयानी अर्हत् लोग साक्षात् करते हैं सर्वज्ञता कहलाती है। इस के तीन भेद हैं, यथा—1. दर्शनमार्ग, 2. भावनामार्ग और 3. अशैक्षमार्ग। इसके उपलक्षक धर्म हैं, यथा—1. प्रज्ञा के कारण भव में न स्थित होना, 2. करुणा के

कारण शम(निर्वाण) में स्थित न होना, 3. उपाय के अभाव में बुद्धत्व से सुदूरता, 4. उपाय युक्त होने से बुद्धत्व की प्राप्ति में अदूरता, 5. विपक्ष, 6. प्रतिपक्ष, 7. प्रयोग, 8. समता और 9. दर्शनमार्ग। यद्यपि अभिसमयालंकार में साक्षात् रूप से बोधिसत्त्वों द्वारा साक्षात्कार किये जाने वाले धर्मों का प्रतिपादन हुआ है लेकिन परोक्ष से श्रावकयानियों द्वारा साक्षात्कार किये जाने वाले तत्त्वों का भी प्रतिपादन किया है। उदाहरणार्थ बोधिसत्त्वों का ज्ञान करुणा एवं बोधिचित्त से ओतप्रोत होने के कारण वे बुद्धत्व के आसन्न होते हैं तथा उन्हें बुद्धत्व से अविदूरता कहा जाता है, जबकि श्रावकयानियों में उपायकुशलता नहीं होती, अतः वे बुद्धत्व प्राप्ति से दूर कहलाते हैं। सर्वाकारज्ञता, मार्गज्ञता और सर्वज्ञता यह तीन विषयी ज्ञान कहलाते हैं, जो क्रमशः बुद्ध, बोधिसत्त्व और श्रावकों का ज्ञान होता है।

4. सर्वाकाराभिसंबोधि—बुद्धत्व प्राप्ति के लिये सर्वाकार योग, मूर्धा योग, आनुपूर्विका योग और एकक्षण योग का साक्षात्कार करना पड़ता है। अतः यह चार योग कहलाते हैं। इन्हें भी इनके उपलक्षकों द्वारा जाना जा सकता है। सर्वाकार योग के 11 अंग हैं, यथा—1. आकार अर्थात् त्रिज्ञान के विषयों का आकार, 2. प्रयोग—कैसे उन 173 त्रिज्ञान के आकारों को साधक प्रयोग करें, 3. गुण—आकारों के योग से क्या-क्या गुण प्राप्त होगा, 4. दोष—क्या क्या दोष आ सकता है। 5. लक्षण—सर्वाकारज्ञता, मार्गज्ञता और सर्वज्ञता के (विषयों का) लक्षण। 6. मोक्षभागीय—जिस में श्रद्धा, वीर्य, प्रज्ञा आदि का वर्णन होता है। 7. निर्वेधभागीय—जिसकी प्राप्ति के पश्चात् साधक श्रावकपथ में पतित नहीं होता है। 8. अवैवर्तिक—प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग और भावना मार्ग की प्राप्ति पर आभ्यन्तर और बाह्य किन किन लक्षणों का प्रादुर्भाव होता है तथा उन लक्षणों के आविर्भाव से साधक का उन उन अवस्थाओं से नीचे पतन नहीं होता है। 9. भव-शम—इस में साधक भव और शम को समान रूप से ग्रहण करता है। 10. क्षेत्रशुद्धि प्रयोग अर्थात् संभोगकाय की प्राप्ति पर सम्पन्न होने वाले शुद्धक्षेत्र के लिये साधक को अपने क्षेत्र को दिव्य बुद्ध रूप में भावना करनी पड़ती है। 11. उपायकौशल—बोधिसत्त्वों की उपायकौशलता आदि ये 11 विषय सर्वाकाराभिसंबोधि के उपलक्षण हैं। इनको समझने से उसे समझा जा सकता है।

5. मूर्धाभिसमय—मूर्धाभिसमय(मूर्धाप्रयोग) साधक त्रिज्ञान के 173 विषयों का संग्रह कर तथा संभारमार्ग से उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त कर योग में स्थित होता है। वही मूर्धायोग कहलाता है। इसके आठ उपलक्षक धर्म हैं। यथा—1. लिङ्ग-सूत्रों में कहे 12 लक्षणों के द्वारा परिलक्षित कर साधक को पारमिता के ध्यान से उत्पन्न होने वाले लिङ्ग

लक्षणों को लिङ्ग कहते हैं। 2. विवृद्धि—सूत्रों में ध्यान की विवृद्धि पर उत्पन्न 16 लक्षणों में किसी एक के द्वारा परिलक्षित पद व्यक्त किया जाता है। उसे विवृद्धि कहते हैं। 3. निरूढि—सूत्र में उपदिष्ट प्रज्ञोपाय अद्वयज्ञान द्वारा परिलक्षित महायान के प्रयोग योग को निरूढि कहते हैं। 4. चित्तसंस्थिति—सूत्र में उपदिष्ट चित्त संस्थिति से उपलक्षित कर, किये जाने वाले योग को चित्तसंस्थिति कहते हैं। 5. दर्शनमार्ग—दर्शनमार्ग के हेय चार विकल्पों का प्रतिपक्ष के रूप में स्थित दर्शनमार्ग के ज्ञान को दर्शनमार्ग(मूर्धाप्रयोग) कहते हैं। 6. भावनामार्ग—भावनामार्ग के हेय का प्रतिपक्ष के रूप में स्थित ज्ञान को भावनामार्ग (मूर्धाप्रयोग) कहते हैं। 7. आनन्तर्यसमाधि (मूर्धाप्रयोग)—त्रिज्ञान संग्रह कर महायान संभारमार्ग से उत्कृष्ट ज्ञान ही आनन्तर्यसमाधि योग कहलाता है। 8. विप्रतिपत्ति (मूर्धाप्रयोग)—दो सत्त्यों की अद्वय रूप से जो भावना की जाती है। वही विप्रतिपत्ति कहलाती है।

6. आनुपूर्विका अभिसमय(योग)—त्रिज्ञान के विषय आकारों पर दृढता लब्ध करने के लिए क्रमशः बिना बाधा के भावना करने वाला ज्ञान आनुपूर्विका योग कहलाता है। इसके 13 उपलक्षक धर्म हैं। यथा—छः पारमिता और छः बुद्ध, धर्म, संघ, दान, शील, और भावना अनुस्मृतियों की भावना तथा भावाभाव स्वरूप की भावना ये 13 धर्म आनुपूर्विका योग के उपलक्षण हैं।

7. एकक्षणाभिसंबोधि अभिसमय(योग)—एक ही क्षण में त्रिज्ञान के 173 आकारों को बिना बाधा के भावना करना एकक्षणाभिसंबोधि योग कहलाता है। इसके चार उपलक्षण हैं। यथा—1. अविपाक एकलक्षण योग, जो एक क्षण में ही सभी अनास्रव धर्मों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। वह अविपाक एकलक्षण योग कहलाता है। 2. विपाक लक्षण योग—जो एक ही क्षण में विपाक युक्त धर्मों को साक्षात् करने की क्षमता रखता है। ऐसे योग की भावना से ज्ञेयावरण प्रतिपक्ष के रूप में प्रकट होता है। 3. अलक्षण योग—शून्यता के साक्षात्कार द्वारा ज्ञेयावरण का साक्षात् प्रतिपक्ष के रूप में प्रादुर्भाव हुआ ज्ञान अलक्षण योग कहलाता है। 4. अद्वयलक्षण योग—अद्वयज्ञान, ग्राह्य ग्राहक विवर्जित शून्यता ज्ञान, जिस के साक्षात्कार से सभी ज्ञेयावरणों का समूल नाश होता है, ऐसा योग अद्वयलक्षणयोग कहलाता है।

8. धर्मकाय—सर्वाकाराभिसमय आदि चार योगों के द्वारा प्राप्त ज्ञान(पर्यन्त गुण) ही धर्मकाय है। इस के चार उपलक्षण हैं। यथा—1. स्वभावकाय—द्वय से शुद्ध धर्मधातु ही स्वभावकाय है। प्रकृतिविशुद्ध और आगन्तुक विशुद्धता ही स्वभावकाय है। 2. ज्ञान-

धर्मकाय—यावत् एवं यथावत् ज्ञान ही ज्ञानधर्मकाय है। 3. संभोगकाय—पाँच नियत धर्मों से युक्त काय ही संभोगकाय है। शास्ता, धर्म, काल, परिषद और क्षेत्र यह पाँच नियत धर्म हैं। 4. निर्माणकाय—शुद्ध विशुद्ध विभिन्न योनियों में नाना प्रकार के रूप को लेकर प्राणियों का हित करने वाला काय ही निर्माणकाय कहलाता है। इस प्रकार त्रिज्ञान, चार योग एवं फल अर्थात् आठ पदार्थों को $10+11, 9+11, 8+13, 4+4=70$ उपलक्षकों की संक्षेप में सूचना मात्र है। विस्तार के लिये अभिसमयालंकार का अध्ययन किया जाना चाहिये।

उपसंहार—प्रज्ञापारमिता के जीवन दर्शन का सम्पूर्ण निचोड़ प्रतीत्यसमुत्पाद के रूप में मिलता है। प्रज्ञा भगवान् बुद्ध की देशना का सर्वोत्कृष्ट रूप है। प्रारम्भ में प्रज्ञा को धर्म और अधर्म तथा नीति और अनीति का प्रविचय करने वाला कहा गया है। इसी प्रज्ञा के आधार पर शील और समाधि आदि सभी कुशल धर्मों की व्याख्या की गई है। नीति अनीति की इस विवेचनात्मक प्रज्ञा के प्रकर्ष के कारण महायान जीवन दृष्टि को एक नयी दिशा प्रदान करती है। इसे प्रज्ञा की पूर्णता या प्रज्ञापारमिता कहा गया है। यदि पारमिता के इस दर्शन से मनुष्य अवगत हो जाए तो उस का जीवन विषाद, संत्रास आदि भयों से मुक्त हो जायेगा। अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता में कहा भी है—“स चेदेवं उपपरीक्षमाणः एवमुपनिध्यायन् नावलीयते न संलीयते, न विषीदति, न विषादमापद्यते, नास्य विपृष्ठीभवति मानसम्, न भग्नपृष्ठीभवति, नोत्त्रस्यति न संत्रस्यति, न संत्रासमापद्यते, अविरहितो बोधिसत्त्वो महासत्त्वः प्रज्ञापारमिताया वेदितव्यः¹”।

प्रज्ञापारमिता शास्त्रों में व्यक्त प्रतीत्यसमुत्पाद की देशना का मुख्य उद्देश्य है कि वह हमें सर्वधर्मों में विद्यमान शून्यता का ज्ञान कराती है। प्रत्येक धर्म को प्रतीत्य धर्मता बतलाना ही प्रतीत्यसमुत्पाद देशना का निष्कर्ष है। इस प्रकार हम सर्वधर्मों की शून्यता का बोध करते हैं। यही शून्यता प्रज्ञापारमिता शास्त्रों में धर्मता, तथता इत्यादि के रूप में उल्लिखित मिलती है। सुविक्रान्तविक्रामि परिपृच्छा के अनुसार अतीत, अनागत और वर्तमान सभी नाम रूपों की तथता, अवितथता, अनन्यतथता को प्रज्ञापारमिता कहा है। इसलिए प्रज्ञापारमिता स्वयं में सभी लक्षणों और परिभाषाओं से रहित है। यहाँ तक कि वह किसी वस्तु के अस्तित्व का दर्शन नहीं कराती कि यह प्रज्ञापारमिता है या इस के द्वारा प्रज्ञापारमिता ज्ञात होती है। इतना ही कहा जा सकता है कि जो सर्वधर्मों की

1. ४०-अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता, पृ० 5.

शून्यता या धर्मता को जानता है वह प्रज्ञापारमिता के दर्शन से परिचित है। वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता में कहा है—

धर्मतो बुद्धो द्रष्टव्यो धर्मकाया हि नायकाः ।

धर्मता च न विज्ञेया न सा शक्या विजानितुम् ॥

प्रज्ञापारमिता के दर्शन से अपरिचित कुछ लोग जीव और जगत् की व्याख्या स्वप्न, माया, प्रतिभास आदि के द्वारा करते हैं, उसी के द्वारा प्रज्ञापारमिता का अर्थ प्रकट करना चाहते हैं। परन्तु प्रज्ञापारमिता के दर्शन के अनुसार स्वप्न, माया एवं प्रतिभास सभी सत् नहीं हैं, वस्तुतः प्रज्ञापारमिता न तो किसी धर्म की निष्पत्ति के लिए है और न ही निरोध के लिए। प्रज्ञापारमिता के दर्शन की गम्भीरता इस में है कि वह प्रतीत्यसमुत्पाद की गम्भीरता को प्रकट करता है—‘गम्भीरेयं भगवन् प्रज्ञापारमिता.....अविद्यागम्भीरतया गम्भीरा प्रज्ञापारमिता, संस्कार-विज्ञान-नाम-रूपादि.....गम्भीरतया गम्भीरा प्रज्ञापारमिता¹।

प्रज्ञापारमिता की इस शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए भगवान् ने बोधिसत्त्व को मायापुरुष की तरह प्रयोग किया है। भगवान् ने जगत् को मायोपम कहा है। यहाँ ध्यान रखना होगा कि वस्तु की वस्तुरूपता ही माया है। इस प्रकार सभी जीव और जगत् का स्वरूप मायोपम है। इस से यह सिद्ध होता है कि जीव और जगत् की पृथक् सत्ता नहीं है। अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता में कहा है—‘मायापुरुषेणैव शिक्षितव्यं भवत्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ। तत्कस्य हेतोः? स एव हि भगवान् मायापुरुषो धारयितव्यो यदुत पञ्चोपादान-स्कन्धाः। तत्कस्य हेतोः? तथा हि भगवन् मायोपमं रूपयुक्तं भगवता²’।

प्रज्ञापारमिता के सम्पूर्ण दर्शन का आधार तथा आलम्बन चित्त है। चित्त की विशुद्धि के द्वारा ही परार्थ सम्पन्न किया जा सकता है। अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता में कहा है—प्रज्ञापारमिता का जो आलम्बन चित्त है वह स्वयं में अचित्त है—‘अस्ति तच्चित्तम् यच्चित्तमचित्तम्’। अचित्तता की इस अवस्था में धर्मों की अस्ति और नास्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। जीव जगत् का प्रपंच प्रचलित चित्त वासनाओं द्वारा ही खड़ा होता है। अचित्तता की अवस्था में जगत् प्रपंच का होना संभव नहीं है। इसीलिए अचित्तता प्रज्ञापारमिता की भूमि है। यही धर्मता, तथता, शून्यता एवं निःस्वभावता है।

1. द्र0-सुविक्रान्तविक्रमिपरिपृच्छासूत्र (महायानसूत्र संग्रह, भाग-1), पृ0 29.

2. द्र0-अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता, पृ0 9.

इसीलिए नागार्जुन अपनी मध्यमक कारिका के मङ्गला चरण में उस अनुत्पन्न, अनिरोध, अशाश्वत, अनागम तत्त्व को प्रणाम करते हैं।

जब प्रज्ञापारमिता का तत्त्व अचित्तता पर आधारित तथ्यता, निःस्वभावता और शून्यता हो तब बोधिसत्त्व की चर्या कैसी हो? यह प्रश्न होना स्वाभाविक है, हमें ज्ञात है कि बोधिसत्त्व विविध उपायों के द्वारा प्राणियों को सम्यक्संबोधि प्राप्ति करने का मार्ग दिखलाते हैं। उनका महान् उपाय शून्यता का उपदेश है। उन्हें सभी धर्मों की तथ्यता, यथाभूतता, निःस्वभावता का ज्ञान रहता है। इसीलिए वह किसी भी प्रकार की काल्पनिक अवधारणाओं में नहीं बंधते। वे सर्वज्ञ समदर्शी एवं समचित्त बने रहते हैं। वह स्वयं सभी प्रकार के दुःखों को झेलते हैं और परार्थ में बिना शिथिल एवं क्लान्त हुए निरन्तर लगे रहते हैं। अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता में भी कहा है कि इसका अर्थ यह नहीं कि बोधिसत्त्व किसी तत्त्वविशेष की शिक्षा देना चाहते हैं। उनका संकल्प तो अपरिमित सत्त्वों को दुःख से मुक्त करना है। इस के लिए आत्मा, सत्त्व, जीव, पुद्गल, संसार, नित्य, अनित्य आदि से सम्बन्धित जो अभिनिवेश हैं, उनके प्रहाण के लिए निरन्तर प्रयास करते हैं। तब प्रश्न है कि क्या इस प्रकार के बोधिचित्त से युक्त बोधिसत्त्व का अस्तित्व है? उत्तर में अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता में कहा है—‘अपदार्थः सुभूते बोधिसत्त्वपदार्थः’ अर्थात् वह भी अपदार्थ है। इस प्रकार के बोधिसत्त्व जिन्होंने असत्ता, अनस्तित्व एवं शून्यता को जान लिया है उन की चर्या परमार्थ चर्या है—‘चरति भगवन् परमार्थे’।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता	पी० एल० वैद्य, मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, 1960.
अभिसमयालंकारवृत्तिस्फुटार्था	रामशंकर त्रिपाठी, के० उ० ति० शि० संस्थान, सारनाथ, वाराणसी, 1977.
वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता	लालमणि जोशी, के० उ० ति० शि० संस्थान, सारनाथ, वाराणसी, 1978.
प्रज्ञापारमितावज्रच्छेदिकासूत्रम् एवं	आचार्यकमलशीलविरचित टीका—पेमा तेनजिन, के० उ० ति० शि० सं०, सारनाथ, वाराणसी, 1994
मध्यमकशास्त्रम्	स्वामी द्वारिकादास शास्त्री, बौद्धभारती, वाराणसी, 1989.
बौद्ध धर्म दर्शन	आचार्य नरेन्द्रदेव, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, 1971.
पंचविंशतिसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता	(शोध-प्रबन्ध, भूमिका)—विजयराज वज्राचार्य, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, 2002.
भोटदेश में माध्यमिक दर्शन	डा० थुबतन छोगडुब, केन्द्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह, लदाख, 1984.

बोधिचर्यावतार	स्वामी द्वारिकादास शास्त्री, बौद्धभारती, वाराणसी, 1988.
बोधिचर्यावतार	रामशंकर त्रिपाठी, केन्द्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह, लदाख।
बौद्ध दर्शन प्रस्थान	प्रो० रामशंकर त्रिपाठी, के० उ० ति० शि० सं०, सारनाथ, वाराणसी, 1997.
बौद्धदर्शन	पं० बलदेव उपाध्याय, मैनेजर शारदा मन्दिर, गणेश दीक्षित, बनारस, 1946.
पलेस्वाँ	लोटस रिसर्च सेन्टर, पृ० 22-30, वर्ष-11, अंक-16, महापाल, ललितपुर, नेपाल।
महायान सूत्र संग्रह	भाग-1, पी० एल० वैद्य, बौ० सं० ग्र०-17, मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, 1961.
अद्वयवज्रसंग्रह	हरप्रसाद शास्त्री, गायकवाड ओरिएण्टल सिरीज नं० 50, बडौदा, 1927.
अभिधर्मकोश	स्वामी द्वारिकादास शास्त्री, बौद्ध भारती, वाराणसी, 1981.
भावनाक्रम	ज्ञलछन नमडोल, के० उ० ति० शि० सं०, सारनाथ, वाराणसी, 1985.
सुविक्रान्तविक्रमिपरिपृच्छासूत्र	(महायानसूत्रसंग्रह, भाग-1), मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा।

वज्रयान में बोधिचित्त का विकास

—बनारसी लाल—

[बौद्ध दर्शन का सम्पूर्ण चिन्तन मन पर आधारित है। बुद्ध ने उस मन को परिष्कृत करने के लिए ही उपदेश दिया है। महायान तक आते-आते इस मन का और भी उत्कर्ष होता गया और अनेक विशेषणों और लक्षणों से युक्त होकर इसे बोधिचित्त के रूप में अभिहित किया गया। कालान्तर में वज्रयान ने इसे परम श्रेष्ठता प्रदान की और इसे वज्र की संज्ञा से विभूषित कर वज्र की तरह अच्छेद्य, अभेद्य और परम शक्तिसम्पन्न माना तथा इस चित्त को आदितः शुद्ध एवं प्रभास्वर घोषित किया। प्रस्तुत निबन्ध में क्रमशः चित्त की इसी अन्तर्यात्रा का बौद्ध तन्त्र शास्त्रों के प्रमाण से विमर्श किया गया है। साथ ही बौद्ध तन्त्रों में प्रतिपादित इसके अध्यात्म-साधनात्मक प्रयोग में इसके गुह्यार्थों की ओर भी संकेत किया गया है।]

बौद्ध चिन्तन विशेष कर महायानी चिन्तन परम्परा में बोधिचित्त का विशेष महत्त्व है। यह वह चित्त है जिससे सत्त्व स्व के अभ्युदय और निःश्रेयस को त्याग कर दूसरे सत्त्वों को अनुत्तर बोधि के पद तक पहुँचाने एवं उनके निर्वाण के लिए कामना करता है और उसके लिए प्रयासरत रहता है। बौद्ध दर्शन का सम्पूर्ण चिन्तन मन पर केन्द्रित है। बुद्ध ने उस मन (चित्त) को परिष्कृत करने की देशना दी है—

सब्वपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा ।

सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान-सासनं ॥

बौद्ध शास्त्रों में इस मन को चित्त, विज्ञान इत्यादि शब्दों से इंगित किया है। बुद्ध का उपदेश है—“मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो...” अर्थात् किसी भी क्रिया के पूर्व मन रहता है, यदि वह मन प्रसन्न है तो इसका फल भी प्रसन्नता देने वाला होगा और सुख उसके अनुगामी होंगे। यदि यह मन प्रदुष्ट हो तो दुःख उसके अनुगामी होंगे। महायान तक आते-आते इस मन का और भी उत्कर्ष होता गया। यह यहाँ एक विशिष्ट चित्त हो गया जिसे बोधिचित्त के नाम से अभिहित किया गया। यह विशिष्ट चित्त परदुःख को देखकर उसे उस पीड़ा से मुक्त कर श्रेष्ठ बुद्धत्व तक पहुँचाने को संकल्पात्मक हो चुका था। इसे कालान्तर में तन्त्र अर्थात् वज्रयान ने परम श्रेष्ठता प्रदान की और यह वज्र कहलाने लगा। इसे वज्र की तरह अच्छेद्य, अभेद्य, परमशक्ति सम्पन्न माना और इसका स्वभाव आदितः प्रभास्वर

एवं शुद्ध स्वीकार किया गया। यदि चित्त की इस सम्पूर्ण यात्रा का विहगावलोकन करे तो हमें मानव चिन्तन की उस श्रेष्ठ अन्तर्धारा का परिचय मिलेगा जिसने सदियों से मानव-समाज को अनुप्राणित किया है।

बौद्ध चिन्तन परम्परा में स्वीकृत बोधिचित्त का यदि हम अनुमान लगाएं कि इस चित्त की अवधारणा कब प्रचलित हुई तो हमें अनायास उस घटना का स्मरण हो आता है जब भगवान् बुद्ध ने सर्वप्रथम बोधि प्राप्त किया। तब उनके मन में यह विचार उठा कि उन्होंने जिस श्रेष्ठ बोधि का लाभ किया है, यदि वह उसका लाभ दूसरों को नहीं देंगे तो वह निष्फल होगा। तब उन्होंने दुःख से पीड़ित संसार के प्राणियों को देखा, उनके मन में उनके प्रति करुणा जाग उठी और अपने दुर्लभ बोधिज्ञान का लाभ बहुजन तक पहुँचाने के लिए कृतसंकल्प हुए। करुणा से प्रेरित यही चित्त बोधिचित्त का प्रारम्भिक स्वरूप था। इसी चित्त का क्रमिक विकास बोधिचित्त के रूप में हुआ। बुद्ध के सम्पूर्ण जीवन को देखें तो ज्ञात होता है कि उन्होंने बहुजन के हित के लिए वर्ण-जाति एवं अन्य सारी वर्जनाओं को त्याग कर मानवमात्र या प्राणिमात्र के कल्याण की दृष्टि से धर्मोपदेश दिया। इसी भावभूमि में कालान्तर में बोधिचित्त का विकास सम्भव हुआ। महायान और तत्पश्चात् मन्त्रयान में इसकी नयी-नयी परिभाषाएं गढ़ती गईं।

वज्रयान में बोधिचित्त के स्वरूप एवं विकास पर दृष्टि डालने से पूर्व बौद्ध तन्त्रों में विवृत चित्त के स्वरूप का भी किञ्चित् विमर्श कर लेना उपयुक्त होगा। दोहाकोश की व्याख्या¹ में बोधिप्रणिधि और बोधि प्रस्थान चित्त के पारम्परिक विभाजन के अतिरिक्त चित्त के दो भेद किये हैं एक लौकिक और दूसरा लोकोत्तर। जो लौकिक चित्त है वह विकल्प-लक्षणात्मक है और जो लोकोत्तर चित्त है वह धर्मकाय-लक्षणात्मक। यही धर्मकाय लक्षणात्मक चित्त सहज चित्त है। यह चित्त परमशक्ति सम्पन्न है। बिना चित्त के न यह काय कुछ कार्य कर सकता है और न ही वाक्। जो भी शुभ एवं अशुभ कर्म हैं वह चित्त का ही परिणाम है² सभी गुण दोषों का आधार भी यही चित्त है³ वस्तुतः इस

1. चित्तसंज्ञा द्विविधा-लौकिकी लोकोत्तरा च। यल्लौकिकं तद् विकल्पलक्षणं निराकरणीयम्। यल्लोकोत्तरं निर्मलं धर्मकायलक्षणं सहजस्वरूपं वा। (दोहाकोश व्याख्या, पृ० 92)
2. चित्तेन न विना कायः किञ्चित् कर्तुं भवेत् क्षमः ।
वचनं च विना तेन भवेन्नैव कदाचन ॥
चित्तेनैव जगत् सर्वं क्रियते यच्छुभाशुभम् । (ज्ञानसिद्धि 9.6-7)
3. दोषाणां च गुणानां च चित्तमाधारमुच्यते ॥ (अचिन्त्याद्वयक्रमोपदेश-33)

चित्त का स्वभाव स्वच्छ एवं अत्यन्त शान्त, आदिशुद्ध एवं प्रभास्वर है।¹ जब यह चित्त रागादि मलों से लिस हो जाता है तब वह तदाकार हो जाता है जैसा विश्वरूप मणि। मणि का अपना कोई वर्ण नहीं होता है जो वस्तु उसके समक्ष आ जाता है वह तद्वर्ण का हो जाता है। इसीलिए तन्त्रों में संसार को चित्तमात्र एवं माया से समुत्थित कहा गया है। चित्त की इस संसारात्मक एवं निर्वाणात्मक स्थिति का वर्णन प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि में मिलता है। जहाँ कहा गया है कि नाना प्रकार के संकल्पों के अन्धकार में डूबा, प्रबल झंझावात के समान यह चंचल चित्त जब रागादि दुरन्त क्लेश मलों से घिर जाता है तो भगवान् वज्री ने इसी को संसार कहा है। यही चित्त सभी प्रकार के विकल्पों कल्पनाओं से भुक्त, रागादि क्लेशों से निर्लस जब प्रभास्वर हो जाता है तब इसमें ग्राह्य-ग्राहक का भाव नहीं रह जाता इसी स्थिति को शम या निर्वाण कहा है।²

व्यक्तभावानुगततत्त्वसिद्धि में योगिनी चिन्ता कहती हैं कि समस्त त्रैधातुक जगत् चित्तमय है।³ चित्त के बिना विश्व का कोई स्वरूप नहीं बनेगा। चित्त में अनादिकाल से चली आ रही वासनाओं के कारण ही यह विश्व हमें दिखलाई पड़ता है, किन्तु वासनाओं के समाप्त हो जाने पर सभी कुछ विशुद्ध विज्ञान में समाहित हो जाता है, उस समय चित्त और चैतसिक का द्वैत नहीं रहता। इस अद्वय चित्त का ज्ञान होने पर ही व्यक्ति परम पद निर्वाण पा सकता है। उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध तान्त्रिक विचार सरणि में चित्त का स्वरूप आदिशुद्ध एवं प्रभास्वर है।

बौद्ध चिन्तन में ज्ञान अर्थात् प्रज्ञा को अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया है। त्रि-शिक्षाओं में शील, समाधि और प्रज्ञा प्रमुख हैं। प्रज्ञा के आधार पर ही शील और समाधि का स्वरूप निर्धारित होता है। साधारण अर्थों में प्रज्ञा का स्वभाव कुशल और अकुशल धर्मों एवं नीति और अनीति की विवेचना है। इसीलिए प्रज्ञा का लक्षण छेदन और प्रविचयात्मक भी बतलाया गया है। भगवान् बोधिलाभ के साथ बुद्ध बन चुके थे अर्थात् प्रज्ञावान् हो चुके थे। फिर भी दुःख से पीड़ित सत्त्वों के उद्धार करने की दृष्टि से उनका

1. स्वच्छं हि सर्वसत्त्वानां चित्तं शान्तं प्रभास्वरम्। (ज्ञा० सि०, पृ० 141)

2. अनल्पसंकल्पतमोऽभिभूतं प्रभञ्जनोन्मत्ततडिच्चलं च।

रागादिदुर्वारमलावलिसं चित्तं हि संसारमुवाच वज्री ।।

प्रभास्वरं कल्पनया विमुक्तं प्रहीणरागादिमलप्रलेपम् ।

ग्राह्यं न च ग्राहकमग्रसत्त्वं तदेव निर्वाणवरं जगाद ।। (प्रज्ञोपा० सि० 4.22-23)

3. ...सर्वं त्रैधातुकं चित्तमयमिदम्। (व्यक्त० त० सि०, पृ० 177)

चित्त करुणा के वशीभूत हुआ। इस प्रकार करुणा के साथ प्रज्ञा का योग हुआ। बहुजन के हित के लिए प्रज्ञा के साथ करुणा का योग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ और बोधिचित्त के लिए विस्तृत आधार प्रदान किया।

बोधिचित्त से युक्त सत्त्व बोधिसत्त्व कहलाए। बोधिसत्त्व की साधना का उद्देश्य केवल स्व के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए नहीं है अपितु वह स्वार्थ सम्पत्ति अर्जित कर परार्थ के लिए उद्योग शील रहता है। बोधिसत्त्व की चर्या निःस्वभावता, निरालम्बता एवं शून्यता पर आधारित है। इसीलिए वह पारमिताओं की चर्या कर दुःख सन्तप्त इस जगत् के यावत् प्राणियों की विमुक्ति के लिए कृतसंकल्प है। उस चित्त की प्रतिज्ञा है, जब तक जगत् के समस्त प्राणियों का उद्धार न कर लूँ तब तक स्वयं बुद्धत्व या निर्वाण को प्राप्त नहीं करेंगे। उसकी दृष्टि में मोक्ष या निर्वाण में कोई रस नहीं है। उस चित्त की तो यही कामना है कि चराचर जगत् के समस्त प्राणियों को सुख एवं प्रमोद के अनन्त सिन्धु मिले। जैसा कि आचार्य शान्तिदेव लिखते हैं—

मुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रमोद्यसागराः ।

तैरेव ननु पर्याप्तं मोक्षेणारसिकेन किम् ॥¹

अपने निर्वाण की उपेक्षा कर जगत् के प्राणियों को निर्वाण या बुद्धत्व जैसे श्रेष्ठ लक्ष्य तक पहुँचाने तथा उनका उद्धार करने के लिए वह चित्त कृतसंकल्प है। संकल्प की यह शक्ति उसे करुणा से मिलती है। वास्तव में यह करुणा साधारण करुणा नहीं है, यह महाकरुणा कहलाती है। यही पृष्ठभूमि तन्त्रों में 2 महाराग की अवधारणा को जन्म देती है।

अब प्रश्न है कि प्रज्ञा और करुणा दोनों ही चैतसिक हैं तो एक ही चित्त में अभिन्न रूप से कैसे स्थित होती है। प्रज्ञा और उपाय का क्या सम्बन्ध है? इसके लिए महायानी साहित्य पर्याप्त आधार प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम हमें प्रज्ञापारमिता साहित्य में अचित्तता का आधार मिलता है। बोधिसत्त्व की चर्या अचित्तता पर ही आधारित होती है। वास्तव में यह वह चित्त नहीं है जो संसार प्रपञ्च को खड़ा करता है। महायान दर्शन का मुख्य आधार निःस्वभावता अर्थात् शून्यता है। अतः बोधिचित्त की व्याख्या भी उसी परिप्रेक्ष्य में की जाती है।

1. बोधिचर्यावतार - 8.108

2. बौद्ध तन्त्रों में महाराग की अवधारणा पर विशेष परिचय के लिए देखें—‘महाराग की अवधारणा’ धीः, अंक 27, पृ० 87-94

वज्रयान तक आते-आते इस प्रज्ञा एवं करुणा के युगल का आधार दार्शनिक चिन्तन तक न रहकर प्रज्ञा और करुणा की युगनद्धता के आधार पर साधनात्मक प्रयोग होने लगा। तदनुसार तन्त्र ने बोधिचित्त की नयी-नयी परिभाषाएं दीं। जैसे गुह्यसमाज का प्रसिद्ध वचन है—

अनादिनिधनं शान्तं भावाभावक्षयं विभुम् ।

शून्यताकरुणाभिन्नं बोधिचित्तमिति स्मृतम् ॥¹

महायान में जिस बोधिचित्त को बोधिसत्त्वचर्या के साधन के रूप में प्रतिपादित किया था, वहीं तन्त्र में उसे साध्य का दर्जा दिया गया। तदनुसार इसे वज्र की संज्ञा से अभिहित किया गया—“बोधिचित्तं भवेद्वज्रम्”²। यह चित्त वज्र होने से इसका स्वभाव प्रकृति प्रभास्वर माना गया और इसे वज्र सदृश अच्छेद्य, अभेद्य, अनाविल, आदिशुद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रज्ञापारमिता दर्शन के अचित्त चित्त और विज्ञानवाद के मायोपमता एवं प्रतिबिम्बोपमता के आधार पर बौद्ध तन्त्रों में एक नयी आध्यात्मिक साधना का प्रयोग होने लगा। वज्रयान में महायान की बोधिचित्त की अवधारणा एवं उसके प्रणिधान के साथ-साथ निःस्वभावता, चित्तनिराभासता, प्रकृति परिशुद्धता, मायोपमता एवं परावृत्ति सभी मान्यताओं को ग्रहण कर लिया।

वज्रयान ने चित्त की प्रभास्वरता पर और उसकी प्रकृति परिशुद्धता पर अत्यधिक ध्यान दिया। उनके अनुसार चित्त रागादि क्लेश मलों से मलिन होता है, परन्तु चित्त की प्रभास्वरता नहीं। चित्त की प्रभास्वरता उसकी परमार्थता है जो सदा आलोक स्वभाव होती है³ इसीलिए तन्त्रों में चित्त को अनादिनिधन (गु० स० 18.36 एवं तत्त्वसंग्रह 26.17) भी कहा है। फलस्वरूप बौद्ध तन्त्रों में चित्त की रक्षा पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है और इसकी रक्षा के लिए मन्त्र एवं धारणियों का प्रादुर्भाव हुआ। मन्त्र का अर्थ ही है जो मन की रक्षा करे।

बौद्धतन्त्र ग्रन्थों में बोधिचित्त के स्वरूप का काफी विमर्श हुआ है। उसे हम यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहेंगे। सर्वप्रथम बोधिचित्त के स्वरूप के सम्बन्ध में गुह्यसमाज तन्त्र में उल्लेख किया गया है जहाँ कहा है—“अथ भगवान् वैरोचनवज्रस्तथागतः

1. गुह्यसमाजतन्त्र - 18.36

2. ज्ञानसिद्धि - 15.24

3. सेकोदेशटीका - पृ० 66 ~

सर्वतथागताभिसमयवज्रं नाम समाधिं समापद्येदं बोधिचित्तमुदाजहार। सर्वभावविगतं स्कन्ध-
धात्वायतनग्राह्यग्राहकवर्जितं धर्मनैरात्म्यसमतया स्वचित्तमाद्यनुत्पन्नं शून्यतास्वभावम्”¹
अर्थात् बोधिचित्त स्कन्ध, धातु, आयतन एवं ग्राह्य-ग्राहक से विवर्जित तथा सर्वधर्मनैरात्म्य
से समानता होने के कारण आदितः अनुत्पन्न एवं शून्यता स्वभाव है। हेवज्रतन्त्र की टीका
योगरत्नमाला में कहा है कि शून्यता एवं करुणा का अद्वय स्वभाव ही बोधिचित्त है और
यह महासुखात्मक है; क्योंकि यह समस्त क्लेश और उपक्लेशों से जनित दुःखों के क्षय
होने का सूचक है।² बौद्ध तन्त्रों में सर्वत्र बोधिचित्त का स्वरूप एवं लक्षण बतलाते
हुए एक स्वर से इसे शून्यता और करुणा का अभिन्न रूप माना है। गुह्यसमाज का प्रसिद्ध
वचन है—

अनादिनिधनं शान्तं भावाभावक्षयं विभुम् ।

शून्यताकरुणाभिन्नं बोधिचित्तमिति स्मृतम् ॥ (18.36)

बोधिचित्त उत्पाद और विनाश से रहित है। क्लेशादि चित्त के आगन्तुक मल हैं।
इन मलों से रहित चित्त स्वभावतः शान्त एवं प्रभास्वर है। इसलिए इसे भाव और अभाव
दोनों स्थितियों से अतीत माना गया है। शून्यता एवं करुणा से अभिन्न स्वभाव वाला है।
सभी धर्म निःस्वभाव हैं यही शून्यता है। सभी प्राणियों को अनुत्तर सम्बोधि पद प्राप्त करा
दूँ, इस प्रकार की चित्तवृत्ति ही करुणा है। बोधिचित्त में यह दोनों समरस रूप में अर्थात्
अभिन्न रूप में स्थित हैं।

परवर्ती काल में सिद्धों ने इसका व्यापक विश्लेषण एवं प्रयोग किया। जैसा कि
हम जानते हैं कि वज्रयान ने इसके साधनात्मक पक्ष को अधिक उजागर किया है।
इसीलिए तत्त्वयोगी तन्त्र साधक बोधिचित्त की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के विकल्पों से
मुक्त होकर बोधि में चित्त को स्थिर कर तत्त्वचर्या आरम्भ करता है।

बोधिचित्त का स्वरूप बतलाते हुए गुह्यसिद्धि में पद्मवज्र कहते हैं कि यह शुद्ध
और अनभिलाप्य तत्त्व है। इसके स्वरूप का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यह
निःस्वभाव, परम शुद्ध निरुत्तर तत्त्व है।³

1. गुह्यसमाजतन्त्र, पृ० 8

2. शून्यताकरुणाद्वयस्वभावं बोधिचित्तम् (प० 9a, पृ० 109); बोधिचित्तं महासुखमिति।
सकलक्लेशोपक्लेशजनितदुःखक्षयरतिलक्षणम्। (प-52a, पृ० 144)

3. शुद्धस्यानभिलाप्यस्य बोधिचित्तस्य तत्त्वतः (2.66), निःस्वभावं परं शुद्धं बोधिचित्तमनुत्तरम् (3.9);
निःस्वभावात्मकं शुद्धं बोधिचित्तमिति स्मृतम् (9.10)।

वज्रयान की इस आध्यात्मिक यौगिक साधना से बोधिचित्त का एक भिन्न स्वरूप भी उभरता है, जिसे हम इसके गुह्यार्थ के रूप में प्रतिपादित कर सकते हैं। यद्यपि इसका स्पष्टतः स्वरूप बतलाना कठिन है, अतः मात्र कुछ उद्धरणों के आधार पर इसकी ओर संकेत किया जा रहा है। ज्ञानसिद्धि में बोधिचित्त को वज्र कहा गया है।¹ वज्र शब्द बौद्ध तन्त्रों में विभिन्न सन्दर्भों में प्रयुक्त हुआ है। दोहाकोश व्याख्या में बोधिचित्त को सांवृतिक स्पन्द रूप शुक्र बतलाया गया है।² वहीं हेवज्रतन्त्र में बोधिचित्त को पञ्चदश कलाओं से युक्त चन्द्रमा कहा है।³ विमलप्रभाकर ने उष्णीष में हंकार स्वरूप बिन्दु रूप में स्रवित आगन्तुक शुक्र को ही बोधिचित्त के रूप में परिभाषित किया है।⁴ वहीं आगे कहते हैं कि मुद्रा के साथ प्रसंग में वज्री अर्थात् ज्ञानसत्त्व शुक्र को सन्ध्याभाषा द्वारा आकर्षित कर प्राणादि वायु के भेद से ऊर्ध्व शीर्ष में परिपूर्ण करना ही बोधिचित्त है।⁵ बोधिचित्त को प्राणवायु के रूप में प्रस्तुत करते हुए आर्यदेव रचित चर्यामेलापकप्रदीप में एक लम्बा उद्धरण सन्ध्याव्याकरण नामक गुह्यसमाजतन्त्र के व्याख्यातन्त्र का मिलता है। जिसमें बोधिचित्त को वायु के रूप में प्रस्तुत कर इसे सभी सत्त्वों का प्राण बतलाया है तथा यह पाँच एवं दस प्रकार का है।⁶ सभी विकल्पों का जनक एवं सुखदुःखादि का जनक भी यह वायु है। यही वायु निःस्वभाव भाव को उत्पन्न करने वाला प्रत्याहार मन्त्र भी है। वहीं जब देवता के रूप में परिणत हो जाता है, तब यह तत्त्व अवाच्य एवं वागुदाहार वर्जित बोधिचित्त होता है।⁷

1. बोधिचित्तं भवेद्वज्रं प्रज्ञा घण्टाभिधीयते। (15.24)
2. बोधिचित्तं सांवृतस्पन्दरूपं शुक्रम्। (दो० को० व्या०, पृ० 150)
3. बोधिचित्तं भवेच्चन्द्रं पञ्चदशकलात्मकम्। (2.4.26)
4. जन्मबोधिबीजाच्छिरसि स्रवति यो हंकारो बिन्दुरूपं शुक्रमागन्तुकं स वज्री बोधिचित्तमित्यर्थः। (वि० प्र० II, पृ० 206)
5. युवतिप्रसङ्गे ज्ञानसत्त्वः शुक्रं सन्ध्याभाषान्तरेण तस्याकर्षणं प्राणादिवायुवृन्दभेदं करोत्यूर्ध्वं। शिरसि परिपूर्णं करोति बोधिचित्तमित्यर्थः। (वि० प्र० III, पृ० 51)
6. वायु दस प्रकार के हैं प्राणादि पाँच मूल वायु तथा नागादि पाँच अङ्ग वायु। चर्यामेलापकप्रदीप में अनेक प्रकार से इन्हें गिनाया है—जैसे उद्वाह, संवाह, प्रवाह विवाह आदि तथा कोटाव, कोटाक्ष आदि भी दस वायुओं के नाम हैं।
7. बोधिचित्तं भवेद्वायुरम्बरे च व्यवस्थितः ।
प्राणभूतश्च सत्त्वानां पञ्चात्मा दशसंज्ञकः ॥ (पृ० 22)
यावच्चालोकसंकेताः कल्पिता विविधास्तथा ।
भवन्ति बोधिचित्तास्तु विकल्पा वायुतः सदा ॥

जब साधक योगी इस प्रकार के बोधिचित्त को उत्पन्न कर लेता है तो उसकी रक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए, आदिबुद्ध में इसे स्पष्ट करते हुए कहा है—

**कर्ममुद्राप्रसङ्गेऽपि ज्ञानमुद्रानुरागणे ।
रक्षणीयं महासौख्यं बोधिचित्तं दृढव्रतैः ॥¹**

अर्थात् कर्ममुद्रा के साथ प्रसङ्ग में एवं ज्ञानमुद्रा के साथ अनुराग में जो महासौख्य रूपी बोधिचित्त उत्पन्न होता है उसकी रक्षा दृढ़ व्रत धारण कर करनी चाहिए। क्योंकि शान्तिदेव भी कहते हैं कि यह चित्त सत्त्वों में क्षण भर के लिए उदित होता है जैसे रात्रि के घनघोर अन्धकार में तडित क्षणमात्र के लिए चमक कर वस्तुओं को प्रकाशित कर देती है।² इस प्रकार परार्थ के निमित्त उत्पन्न बोधिचित्त की बहुत दृढ़ता के साथ रक्षा करनी चाहिए।

इतना ही नहीं बौद्धतन्त्रों में प्रतिपादित बोधिचित्त की अवधारणा को सुव्यक्त करने के लिए आचार्यों ने अनेक महत्त्वपूर्ण कृतियों की भी रचना की। इनमें आचार्य नागार्जुन पाद विरचित बोधिचित्तविवरण एक महत्त्वपूर्ण कृति है। उन्हीं के शिष्य आर्यदेव ने भी चित्तविशुद्धिप्रकरण की रचना कर प्रकारान्तर से बौद्ध तन्त्रों में प्रतिपादित चित्त के स्वरूप पर ही प्रकाश डाला है। वहीं आचार्य शान्तिदेव ने बोधिसत्त्वचर्यावतार नामक ग्रन्थ लिखकर बोधिचित्त से युक्त सत्त्व, बोधिसत्त्व के चर्या पक्ष को अत्यन्त ही हृदयग्राही रूप में उजागर किया है। यहाँ संक्षेप में बोधिचित्त के लक्षण स्वरूप एवं साधनात्मक परिप्रेक्ष्य में बौद्ध तन्त्रों में प्रतिपादित इसके गुह्यार्थ पर संकेत करने का प्रयास किया गया है।

सुखदुःखादिको धर्मो बीजादेव विधीयते ।
बोधिचित्तस्वभावोऽसौ स्कन्धाद्यद्वयकोपमः ॥
प्रज्ञोपायैकयोगेन बोधिचित्तं जगद् भवेत् ।
स्वयं समुच्चरेत् स्वामी ध्यानाध्ययनवर्जितः ॥
प्रत्याहारमिदं मन्त्रं निःस्वभावस्वभावजम् ।
ततः परिणतं रूपं यद् दैवतोपलम्भकम् ॥
सांकेतिकं त्रितत्त्वस्थं प्रकृतिजापलक्षणम् ।
अनाख्येयमनुच्चार्य बोधिचित्तमिदं परम् ॥ (उद्धृत चर्यामेलापक, पृ० 28-29)

1. उद्धृत - विमलप्रभा II, पृ० 107

2. बोधिचर्यावतार 1.5

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारम्भ में बहुजन के हित में संयुक्त यह चित्त क्रमशः महायान में बोधिचित्त कहलाया, जिसका उद्देश्य परार्थ के साथ-साथ अभिसम्बोधि की कामना है। प्रज्ञा और करुणा से समन्वित इस चित्त ने तन्त्रों के लिए व्यापक आधार प्रदान किया। वज्रयान में इसे साध्य का दर्जा देकर प्रज्ञा एवं करुणा की युगनद्धता के आधार पर साधनात्मक प्रयोग द्वारा बोधिप्राप्ति का अत्यन्त सुगम मार्ग प्रशस्त किया।

•

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अचिन्त्याद्वयक्रमोपदेश	- गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रह, दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थमाला 1, के० उ० ति० शि० सं०, सारनाथ, 1988
गुह्यसमाजतन्त्र	- बौद्धसंस्कृत ग्रन्थावली-1, मिथिला इंस्टीच्यूट, दरभंगा, 1965
गुह्यसिद्धि	- गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रह - दु० बौ० ग्र० मा०-1, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, 1988
चर्यामैलापकप्रदीप	- दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थमाला-22, के० उ० ति० शि० सं०, सारनाथ, 2000
ज्ञानसिद्धि	- गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रह, दु० बौ० ग्र० मा०-1, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, 1988
दोहाकोशव्याख्या	- पी० सी० बागची, कलकत्ता संस्कृत सीरीज-250, 1938
प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि	- गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रह, दु० बौ० ग्र० मा०-1, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, 1988
बोधिचर्यावतार	- बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली, मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा।
योगरत्नमाला	- डी० एल० स्नेलग्रोव, लन्दन ओरियन्टल सीरीज-6
विमलप्रभा कालचक्रतन्त्रटीका
(भाग-3)	- के० उ० ति० शि० सं०, सारनाथ, 1986, 1994

व्यक्तभावानुगततत्त्वसिद्धि

- गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रह - दु० बौ० ग्र० मा०-1, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, 1988

सर्वतथागततत्त्वसंग्रह

- लोकेशचन्द्र, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली-1987

सेकोद्देश

- प्रो० नॉली, धीः, अंक 28, के० उ० ति० शि० सं०, सारनाथ, 1999

हेवग्रतन्त्र

- डी० एल० स्नेलग्रोव, लन्दन ओरियन्टल सीरीज़-6

•

तन्त्र की सामान्य एवं संक्षिप्त व्यवस्था (6)

—छेरिंग डोलकर—

[धीः के पूर्व अंकों में इस शीर्षक के अन्तर्गत आचार्य बुस्तोन रिन्पोछे द्वारा रचित ग्रन्थ “सामान्य एवं संक्षिप्त तन्त्रोपन्यास रत्ननिधि द्वारोद्घाटक कुञ्जी” का क्रमशः हिन्दी अनुवाद दिया जा रहा है। प्रस्तुत अंक में इस ग्रन्थ के तीसरे विषय “भगवान् बुद्ध द्वारा तन्त्र की देशना” के “वज्रयान को बुद्धवचन नहीं मानने वालों के वादों का निराकरण” तथा “तन्त्र को बुद्धवचन सिद्ध करना” नामक शीर्षकों का हिन्दी अनुवाद क्रमशः प्रस्तुत किया जा रहा है।]

3. भगवान् बुद्ध द्वारा तन्त्र की देशना

इसे तीन भागों में बाँटकर कहा जायेगा—

I. वज्रयान को बुद्धवचन नहीं मानने वालों के वादों का निराकरण।

II. तन्त्र को बुद्धवचन सिद्ध करना।

III. बुद्ध ने तन्त्र की देशना किस प्रकार दी।

I. वज्रयान को बुद्धवचन नहीं मानने वालों के वादों का निराकरण

यदि कोई ऐसा कहे कि यह वज्रयान बुद्धवचन नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धत्व का हेतु तो बोधिचित्त उत्पाद कर छह पारमिताओं में शिक्षित होना है, (परन्तु) तन्त्र में इसके विपरीत वशीकरण और अभिचार आदि कर्मों को भी बतलाया है। ये (कर्म) राग और द्वेष से उत्पन्न होने के कारण दुर्गति के कारण हैं। विष्मूत्र को भोजन के रूप में लेना तो सामान्य लोगों द्वारा भी निन्दित और त्याज्य है तब फिर (उपाय) कुशल महाकारुणिक इसमें किस प्रकार प्रवृत्त होगा? (यदि) इसमें प्रवृत्त हो भी तो वह बुद्धत्व का हेतु नहीं होगा। ऐसा विचार करें तो—वज्रयान में बतलाए गए वशीकरण और अभिचार आदि कर्म बुद्धत्व के हेतु नहीं होने में क्या कारण हैं? यह कहें कि यह मैत्री आदि समुत्थान दान आदि पारमिता से विपरीत हैं। (प्रश्न होता है) यह (विपरीत) कैसे हैं? यदि कहें कि यह परस्पर प्रहाण-विरुद्ध होने के कारण हैं तो मन्त्रनय में भी बोधिचित्त उत्पाद कर मैत्री

आदि के द्वारा समुत्थान दान आदि पारमिता होती हैं। इस कारण वशीकरण अभिचार आदि (कर्म) भी राग-द्वेष से समुत्थान नहीं होता, क्योंकि महाकारुणिक (सर्वथा) समुत्थान द्वारा परार्थ ही करता है।

प्राणातिपात (प्राणि हत्या) आदि कर्मों में भी नेयार्थ और नीतार्थ दो प्रकार के हैं। नेयार्थ है—स्वयं अभिज्ञा से युक्त होकर दूसरों के पूर्व एवं अपरान्त जानने के कारण पाँच आनन्तर्य (कर्म) और आचार्य का तिरस्कार आदि कर्म करने वाले को धर्मदेशना आदि के द्वारा पाप से निवृत्त नहीं कर सकते तो दुश्चर्या करने से निश्चित रूप से वह नरक में पतित होगा। स्व-पर परिवर्तन बोधिचित्त द्वारा दूसरों को नरक में पतित होने से रक्षा करने के लिए यमारि आदि समाधि, मन्त्र और तन्त्रयोग के द्वारा मारण क्रिया को बतलाया है। जैसे उपायकुशल सार्थवाह ने अविनिवर्तनीय (अवैवर्तिक) पाँच सौ बोधिसत्त्वों को मारने के दुराशय वाले कृष्ण (कुत्सित पुरुष) को शूल के प्रहार से मारने पर अनेक कल्पों का संभार संचित होना बतलाया है; ऐसा न कर बिना बोधिचित्त के अभिचार कर्म करने पर मन्त्र की मूलापत्ति से नरक में पतित होगा। जैसे मञ्जुश्रीमूलकल्प के छत्तीसवें परिवर्त में कहा है—

.....भविता द्विजकुत्सितः ।

तेन मन्त्रप्रभावेण स देहमासुरीं भजेत् ।

आसुरीं तनुमाविष्टो दीर्घकालं स जीवयेत् ॥

ततोऽसौ भिन्नदेहस्तु नरकेभ्यो विगच्छतः (ति) ।

ततोऽसौ नारकं दुःखं अनुभूयेह दुर्गतिः (र्मतिः) ॥ (53.421-422)

अर्थात् “कुत्सित ब्राह्मण उत्पन्न होगा, उस मन्त्र के प्रभाव से, वह असुर देह को प्राप्त होता है, असुर देह में प्रवेश कर, वह दीर्घकाल तक जीवित रहता है। उसके पश्चात् उस शरीर के नाश होने पर भी, वह अन्य शरीरों से बार-बार अवीचि नरक में जाकर, उस नरक के दुःख की दुर्गति अनुभव करता है।”

अथवा क्रोध-कुल समाधि से उसके (प्राणी के) प्राण को आकृष्ट कर निग्रह कर लेता है। निग्रह करने के पश्चात् प्राण को पुनः उसी शरीर में प्रक्षिप्त (प्रवेश) कराकर (वह

प्राणी) जीवित रहने, मरने और पोषण करने में समर्थ होता है, सर्वतः प्राणातिपात नहीं होता है। जैसे विमलप्रभा में कहा है—“इह योगी यत् प्राणातिपातं दिननिशि कुरुते तत् स्वदेहे प्राणनाश उक्तः, सर्वज्ञपदलाभाय न बाह्ये प्राणातिपातः। इह बाह्ये यः प्राणातिपात उक्तो दुर्दान्तदमनाय स तेषां प्राणो योगबलेनाकृष्टः पुनस्तस्मिन्नेव काये प्रवेशनीयो योगिनेति। एवं दुर्दान्तदमको भवति। न दुर्दान्तान्तको भवतीति सिद्धः”¹ अर्थात् यहाँ योगी दिनरात जो प्राणातिपात करता है, यह सर्वज्ञ पद प्राप्ति के लिए अपने शरीर में प्राण को नाश करने को कहा है। बाह्य प्राणातिपात को नहीं। यहाँ दुर्दान्त (जनों) को दमन करने के लिए जो बाह्य प्राणातिपात कहा है, वह उन (प्राणियों) के प्राण को योग बल से आकृष्ट कर पुनः उसी काय में योग द्वारा प्रविष्ट करना है। इस प्रकार दुर्दान्त को दमन करने वाला होता है, दुर्दान्त का अन्त करने वाला सिद्ध नहीं होता।

इसी प्रकार दूसरों के तिर्यग्गति निवारण के लिए पत्नीहरण (परदारा हरण), प्रेत गति निवारण के लिए द्रव्यहरण और कुपथ में पतित लोगों के उद्धार के लिए मृषावाद आदि (सभी कर्म) करुणा से समुत्थित होकर अद्वयज्ञान द्वारा कर्म को ध्यान में रखते हुए (समझ कर) उन कर्मों पर आनन्दित होने वाले सत्त्वों को विनीत करने के लिए कहा गया है। विमलप्रभा में कहा है—

“इह सर्वज्ञस्य वचनं सर्वरुतं यत् सर्वसत्त्वानां हृदये भवति स्वस्वभाषान्तरेण, तदेवाप्रतिष्ठितं सर्वसत्त्वरुतत्वादप्रतिष्ठितत्वान्मृषावाद इत्युक्तः। बाह्ये पुनः सत्त्वार्थं प्रति ‘महामाया महारौद्रा भूतसंहारकारिणी’² इत्यादिवचनं सत्त्ववैनेयार्थम्। यथा—

सुखं द्वीन्द्रियजं तत्त्वं बुद्धत्वफलदायकम् ।

नरा वज्रधराकारा योषितो वज्रयोषितः ॥

इत्यादिवचनं मृषावादः, न पुनः सत्त्वानां वञ्चनाय विसंवादकं वचनं बौद्धयोगिनामिति सिद्ध्ये। इह शरीरे निरावरणे जाते सति सर्वज्ञस्य द्वादशभूमीनां यद्ग्रहणं योगिनस्तत् स्तेयग्रहणमुक्तम्। बाह्ये पुनः सत्त्वोपकारतो निधानादिकमुत्पाटनीयं निधिरक्षकाणां

1. विमलप्रभा, भाग-II, पृ० 214

2. महामायातन्त्र, 1.5

दुर्गतिमोचनार्थमिति । सौख्यं यत् शुक्रबिन्दोरप्रपाताद् भवति सा परदारस्य सेवा । परदारा प्रज्ञापारमिता संसारपारं गता, परो वज्रसत्त्वः संसारपारं गतः, तस्य दारा परदारेति, तस्याः सेवाऽविरागतोऽक्षरसुखतो योगिनाम् । बाह्ये पुनः सेकादिकाले दात्रा स्वभार्यादिका दत्ताया, तस्याः सेवा परदारस्य सेवाऽविरागादिति । यथात्मसमयिनां विरागो न भवति समयभेद इत्यर्थः ।¹

अर्थात् यहाँ सर्वज्ञ का वचन जो सभी सत्त्वों के हृदय में होता है और अपनी-अपनी भाषा के अन्तर से है वही सभी सत्त्वों की भाषा होने के कारण अप्रतिष्ठित है । अप्रतिष्ठित होने से ही मृषावाद कहा है । बाह्य में पुनः सत्त्वार्थ के लिए 'महामाया महारौद्र भूतों का संहार करने वाली' इत्यादि वचन सत्त्वों को विनीत करने के लिए हैं । जैसे—'द्वीन्द्रिय से उत्पन्न सुख तत्त्व बुद्धत्व दायक हैं । नर (मनुष्य) वज्रधर और नारी वज्रयोषित स्वरूप हैं', इत्यादि वचन मृषावाद है; न कि सत्त्वों की वञ्चना के लिए बौद्धयोगियों के विसंवादक वचन हैं, ऐसा सिद्ध है । यहाँ निरावरण शरीर के उत्पन्न होने पर सर्वज्ञ के द्वादश भूमियों का जो ग्रहण करना है उसे योगी स्तेय ग्रहण कहते हैं । बाह्य में पुनः सत्त्वों के उपकार के लिए निधि आदि का उत्पाटन (निकालना) करना चाहिए, यह इसलिए कि निधि रक्षक दुर्गति से मुक्त हों । शुक्रबिन्दु के अपात से जो सौख्य होता है, वह परदारा सेवन है । प्रज्ञापारमिता परदारा है, (जो) संसार से पार गई हुई है । संसार पार गया वज्रसत्त्व पर है, उसकी पत्नी परदारा है । योगियों का अविरागपूर्वक उसका अक्षर सुख सेवा है । बाह्य में पुनः अभिषेक आदि के समय दाता (द्वारा दिये) स्व-पत्नी आदि का अविराग पूर्वक सेवन परदारा सेवन है । इसका अर्थ है स्व-समयवान् (को) समयनाश होने से विराग नहीं होता है ।

क्रियातन्त्र से लेकर अनुत्तरयोगतन्त्र तक (सभी) में प्राणातिपात आदि अकुशल कर्मों को प्रहेय समय कहा है । गुह्यसमाज और संवर (चक्रसंवर) मण्डल विधियों में भी प्राणिनश्च न ते घात्या अदत्तं नैव चाहरेत् (ज्ञा० सि० 8.19) अर्थात् 'तुम्हारे द्वारा प्राणियों को नहीं मारना चाहिए और अदत्त दान भी नहीं लेना चाहिए' ऐसा कहा है । दश अकुशल कर्म प्रहेय (त्याज्य) हों तो 'मातृभगिनीपुत्रीश्च...' (गु० स० 5.7) 'सेवयंश्चाशु

सिद्ध्यति' (गु० स० 7.3)। "माता, पुत्री और भगिनी का सेवन करें तो शीघ्र सिद्धि होगी"¹ और "तिर्यगस्याः प्रकल्पयेत्" (गु० स० 8.7) अर्थात् तिर्यग् गति से भी परीक्षा करें, इत्यादि गुह्यसमाज की उद्भावना (कथन) से विपरीत होगा कहें तो (इसमें) दोष नहीं है। क्योंकि ये नेयार्थ अभिप्रायिक हैं, यथारुत नहीं। विष्णु आदि द्वारा कहे लौकिक उच्छुष्मतन्त्र में माता आदि के साथ (काम) मिथ्याचार देशना में अभिरुचि वाले पुद्गलों को अपने शास्त्र के अनुरूप देशना से आनन्दित होकर तन्त्र में प्रवृत्त होने के लिए कहा है। (इसका वास्तविक) अभिप्राय यह है—मातृ, भगिनी और पुत्री के सदृश हितैषी स्व-विद्या मुद्रा है। तीनों कायों की प्रभास्वरता ही नीतार्थ अभिप्राय है। जैसे सन्ध्याव्याकरण में कहा है—

प्रज्ञापारमितां प्रज्ञां धर्मकायैकमातृकाम् ।

कामयेन्निस्वभावाख्यां तथताद्वययोगतः ॥

संभोगतुल्यतां जातां तामेव भगिनीं मताम् ।

कामयेन्मन्त्रमूर्त्या तु स्वाधिदैवतयोगवान् ॥

साधको भावयेत् तां तु पुत्रीं निर्माणरूपिणीम् ।

कामयन्त्रीदृशीं योगी भगिनीमातृपुत्रिकाम् ।

स सिद्धिं विपुलां गच्छेन्महायानाग्रधर्मसु ।²

अर्थात् "प्रज्ञापारमिता की प्रज्ञा, धर्मकाय की (तरह) एक मात्र माता, अद्वय तथता योग से, (उस) निस्वभावता की कामना करें। जो संभोग(काय) के समान है, वही भगिनी है। स्वाधिदैवत योगवान् (उस) मन्त्रमूर्ति (काय) की कामना करें। निर्माणकाय स्वरूप पुत्री की साधक भावना करें। इस प्रकार की माता, भगिनी और पुत्री की कामना करने वाले योगी को महायान अग्र धर्म में विपुल सिद्धि प्राप्त होगी।" विष्णु का भक्षण करना आदि विष्णु आदि द्वारा कहे आगमों, डाकिनी (तन्त्र) एवं उच्छुष्मतन्त्र में प्रवृत्त होने एवं उसके इच्छुकों के लिए नेयार्थ के रूप में कहा है। (वस्तुतः) नीतार्थ में

1. द्र०- मातृभगिनीपुत्रीश्च कामयेद्यस्तु साधकः ।

स सिद्धिं विपुलां गच्छेन्महायानाग्रधर्मताम् ॥ (गु० स० 5.7)

2. द्र०- गु० स० प्र० टी०, पृ० 48

पाँच स्कन्ध और पाँच इन्द्रिय को निरावरण करना इसका अभिप्राय है। जैसे विमलप्रभा (साधनपटल की व्याख्या) में कहा है—

“बाह्ये पञ्चामृतं विडादिकम्। आदिशब्देन गोक्वादिकम्, तैर्भक्षितैः सेवा देवतातोषणार्थम्। अध्यात्मनि पञ्चामृतानि पञ्चस्कन्धाः। आदिशब्देन पञ्चेन्द्रियाणि पञ्चप्रदीपाः। तेषां निरपेक्षता सेवा शरीरद्रव्यतृष्णापरित्यागः। तथा सेवया देवता वरदा भवन्ति, न गूथादिभक्षितेनेति।”¹

अर्थात् “बाह्य में पाँच अमृत और विष्ठा आदि। आदि शब्द से गो-कु-आदि इनका सेवन करना देवता को सन्तुष्ट करने के लिए है। अध्यात्म में पाँच अमृत पाँच स्कन्ध हैं। आदि शब्द से पाँच इन्द्रियों को पाँच प्रदीप (कहा) है। इनके प्रति निरपेक्षता सेवा (सेवन) है, (अर्थात्) काय और द्रव्य के प्रति तृष्णा का परित्याग; उस सेवा से देव वरदान देने वाले होते हैं, न कि गूथादि के भक्षण से”। सन्ध्याव्याकरण में भी कहा है—

तस्य ते (?) शून्यतामोहान्मूत्रमिन्द्रियमुच्यते ।

विषयाविति वि(विडिति)ख्याता भोक्तारः शमनास्तयोः ॥

महायानाग्रधर्मेऽस्मिन् भव्यास्ते खलु साधने ।

..... ॥²

अर्थात् “शून्यता उसका मोह है, मूत्र को इन्द्रिय कहा है, विषय को विट् कहा है, इनके भोक्ता (भोजक) शान्त हैं। इस अग्र महायान धर्म में वे साधना के पात्र हैं। तब वे मृषावाद, काममिथ्याचार और विण्मूत्र का भोजन करेंगे”। इस प्रकार नीतार्थ रूप में प्रवृत्त होने के लिए कहा है। यथारुत (अर्थ) में भी अशुद्ध द्रव्य को स्वभावतः शुद्ध (में) परिवर्तित करने में समर्थ योगी द्वारा भक्षण करने के लिए कहा है। जैसे विमलप्रभा (के ज्ञान पटल) में कहा है—“इह यद्वक्तव्यं बालजनैः पञ्चामृतादीनि भक्ष्याणि तथागते-नोक्तानि सर्वतन्त्रराजेषु, तत्सत्यम् किन्तु योगिनां न प्राकृतसत्त्वानाम्”³ अर्थात् “बालपृथक् जनों का यह कथन कि—तथागत ने सभी तन्त्रराजों में पाँच अमृत का भक्षण करना चाहिए

1. विमलप्रभा, भाग-2, पृ० 207

2. उद्धृत-गु० स० प्र० टी०, पृ० 47-48

3. विमलप्रभा, भाग-III, पृ० 72

कहा है, वह सत्य है। परन्तु (वह वचन) योगियों के लिए है, प्राकृत सत्त्वों के लिए नहीं”।

यदि इन्हें अयोगी (अपात्र को) नहीं खाना है तो ‘प्रतिदिन मन्त्री चार समय का सेवन करें’ इस उक्ति से विपरीत हो जायेगा कहे तो (इसमें) दोष नहीं लगेगा, क्योंकि कुलधर (विद्याधर का समय) नाश (न) हों इसके लिए सर्षपमात्र अमृत गुलिका सेवन करने के लिए कहा है। जैसे विमलप्रभा (के लोकधातु पटल) में कहा है—“अथ प्रत्यहं समयचतुष्टयं यत् कर्तव्यम्, तन्निरवद्यैर्गोक्वादिभिः पञ्चभिर्वैरोचनादिभिः पञ्चभिः सर्षपप्रमाणगुलिकाः प्रत्यहं समयसेवार्थं कर्तव्याः।”¹ अर्थात् “पुनः प्रतिदिन के जो चार समय हैं, वह अनवद्य पञ्च गोक्वादि और पाँच वैरोचन आदि की सर्षप प्रमाण गुलिका प्रतिदिन समय सेवा के लिए करना चाहिए”।

पुनः यदि ये बुद्धवचन हों तो (ये तन्त्र) परस्पर विपरीत नहीं होना चाहिए। किन्तु क्रिया, चर्या और योगतन्त्र में स्नान, दुष्करचर्या, शुचि आदि करने को कहा है, वहीं महायोगतन्त्र में इन सबकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा बतलाया है। ये दोनों परस्पर विपरीत हैं। विष्णूमूत्रादि को अमृत का नामकरण कर देवता को अर्पित करने से पाप होगा, ऐसा कहें तो (इसमें) दोष नहीं है, क्योंकि परमार्थ तत्त्व विषय में विपरीत कहें तो आगम (उपदेश) असम्बन्ध हो जाएगा। संवृति उपाय चर्या में दोष नहीं होता, क्योंकि नेयार्थ में दुष्करचर्या, स्नान, शुचि के प्रति अधिमुक्ति रखने वालों को ये सब करने को कहा है और अशुचि के प्रति इच्छा रखने वालों को नेयार्थ में इन सब (कर्मों) को नहीं करने के लिए कहा है। अच्छे आशय (कुशल चित्त) से युक्त हों तो इन दोनों के बोधि के हेतु बनने में कोई विरोध नहीं है। जैसे चित्तविशुद्धिप्रकरण में कहा है—

उपानद्युगलं दत्त्वा मुनेर्मूर्ध्नि शुभाशयात् ।

अपनीय च तथा चान्ये राज्यं फलमवाप्नुतः ॥

तस्मादाशयमूला हि पापपुण्यव्यवस्थितिः ।

इत्युक्तमागमे यस्मान्नापत्तिः शुभचेतसाम् ॥²

1. विमलप्रभा, भाग-I, पृ० 16

2. चित्तविशुद्धिप्रकरण-15-16 कारिका ।

अर्थात् “शुभ आशय से दोनों पादुका को मुनि (बुद्ध) के सिर पर रखना तथा (किसी) अन्य द्वारा कुशल चित्त से उसे हटाना। दोनों से ही राज्य की प्राप्ति होगी। अतः पाप एवं पुण्य दोनों आशय पर निर्भर हैं ऐसा आगम में कहे होने से शुभ चित्त पर कोई आपत्ति (दोष) नहीं होती है।” इस प्रकार विष्णुमूत्र आदि अशुद्ध वस्तुओं पर साभिनिवेश (आसक्ति सहित) खाने में असमर्थों द्वारा (बुद्ध को) अर्पित करने से पाप होता है कहा होने पर भी उपाय सहित प्रारम्भ से ही (आदितः) शुद्ध स्वभाव को जानने वाले को दोष नहीं होगा। क्योंकि बुद्ध विष और अमृत में अन्तर नहीं करते और न ही अशुचि विष्णुमूत्र और शुचि ताजे भोजन में। जैसे गृहपति श्रीज (दुपल-स्वयेस्) ने ताजे भोजन में तीक्ष्ण विष डालकर और मायावी भद्र ने अशुद्ध द्रव्य को माया से ताजे भोजन के रूप में निर्मित कर (भगवान्) को अर्पित किया। अर्पित करने के बाद पश्चात्ताप से पुनः अन्य भोजन लाने पर (भगवान् ने) वही खिलाओ कहकर खाया और (उसके) पुण्य को भी बोधि के लिए परिणामित कर दिया।

पुनः सूत्र में भी कहा है—“काम विष पत्र के समान हैं” और “रूप पर आसक्ति नहीं करनी चाहिए”। इत्यादि से पञ्च कामगुण त्याज्य हैं और वहीं तन्त्र में पञ्च कामगुणों का सेवन करने के लिए भी कहा है। इस प्रकार ये विपरीत होने से (तन्त्र) बुद्ध वचन नहीं हैं बतलायें तो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि पाँच कामगुणों का वस्तु के रूप में आसक्तिपूर्वक सेवन करेगा तो संसार में बन्धन का कारण बनेगा, वहीं (वस्तु के) स्वभाव को सर्वतः अवबोध कर मन्त्र, मुद्रा और समाधि के विशिष्ट प्रत्यय के माध्यम से सेवन करे तो मुक्ति का कारण बनता है। जैसे किसी विशेष भूमि पर उत्पन्न आँवले का रस तिक्त होता है और दूध के कारण रस मीठा हो जाता है। यथा आर्य (रत्नगुण) सञ्चय (गाथा) में कहा है—“यदि पञ्चकामगुणान् भुञ्जति बोधिसत्त्वो”¹ अर्थात् “यदि बोधिसत्त्व पञ्च कामगुणों का उपभोग (चर्या) करे तो”। चित्तविशुद्धिप्रकरण में कहा है—

स्वाधिदैवतयोगात्मा जगदर्थकृतोद्यमः ।

भुञ्जानो विषयान् योगी मुच्यते न च लिप्यते ।²

1. रत्नगुणसञ्चयगाथा, 31.4

2. चित्तविशुद्धिप्रकरण- 17वीं कारिका ।

अर्थात् “स्वाधिदैवत योग से जगदर्थ करने में तत्पर योगी विषयों का उपभोग करते हुए भी मुक्त रहता है (उसमें) लिप्त नहीं होता”।

यदि कामगुणों का उपभोग करेंगे तो उससे क्लेश उत्पन्न होगा और वह दुर्गति का कारण बन जायेगा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मदृष्टि और अविद्या से क्लेश उत्पन्न होता है। जब ये नहीं होंगे तो (क्लेश) उत्पन्न नहीं होगा। नैरात्म्य अवबोधक प्रज्ञा और उपाय का अभ्यास करने वाले को विषय में क्लेश उत्पन्न (नहीं) होता है। जैसे जिसने अशुचि का अभ्यास किया हो (उसे) स्त्री का शरीर दिखने पर भी क्लेश उत्पन्न नहीं होता। अतः विषयों का स्वभाव न जानकर (विषयों का) अभिनिवेश (आसक्ति) पूर्वक सेवन करने से (वह) बन्धन का कारण होता है। स्वभाव को जानकर उपाय कुशलता से उपभोग करने पर (वह) मुक्ति का कारण होता है। यथा चित्तविशुद्धिप्रकरण में कहा है—

दुर्विज्ञैः सेवितः कामः कामो भवति बन्धनम् ।

स एव सेवितो विज्ञैः कामो मोक्षप्रसाधकः ॥

प्रसिद्धं सकले लोके क्षीरं विषविनाशनम् ।

तदेव फणिभिः पीतं सुतरां विषवर्धनम् ॥

जले क्षीरं यथाविष्टं हंसो पिबति पण्डितः ।

सविषान् विषयांस्तद्वद् भुक्त्वा मुक्तश्च पण्डितः ॥¹

अर्थात् “दुर्विज्ञ (अज्ञानी) काम का सेवन करे तो (वह) काम बन्धन ही होता है। यदि विद्वान् उसका सेवन करे तो (वह) मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है। क्षीर (दूध) से विष का नाश होना सकल लोक में प्रसिद्ध है। (यदि) उसे सर्प पी जाए तो विष की अत्यन्त वृद्धि होती है। जिस प्रकार हंस पानी में से दूध को पी लेता है उसी तरह पण्डित विष से युक्त विषयों को (शोधित कर) उपभोग करने से मुक्त हो जाता है।”

पुनः बाह्य लक्षण(यान) में—

गलन्वन्त्राणि मे कामं शिरः पततु नाम मे ।

न त्वेवावनतिं यामि सर्वथा क्लेशवैरिणाम् ॥²

1. चित्तविशुद्धिप्रकरणम्- 42-44

2. बोधिचर्यावतार- 4.44

अर्थात् “भले ही मेरी आँतें गल जाएं, चाहे मेरा सिर कटकर गिर जाए, किन्तु किसी भी तरह मैं इन क्लेशरूपी शत्रुओं के सामने नहीं झुकूँगा”। बोधिचर्यावतार के इस वचन के अनुसार क्लेशों को प्रहेय कहा है। तन्त्र में क्लेशों का मार्गीकरण होने से (तन्त्र बुद्ध) वचन नहीं है कहें तो इसमें भी दोष नहीं है, क्योंकि जैसे—विष को मन्त्र से शोधित नहीं करेंगे तो विष ही बना रहता है और (यदि) शोधित करें तो रसायन बन जाता है। उसी तरह (क्लेश) उपाय से युक्त नहीं होने पर संसार का कारण होने से प्रहेय हैं और (यदि) उपाय से युक्त हों तो बोधि का मार्ग बन जाते हैं। लक्षण(यान) में भी कहा है—जैसे काश्यपपरिपृच्छा में—“तद्यथा काश्यप इक्षुक्षेत्रेषु [धान्यक्षेत्रेषु] मृद्रीकाक्षेत्रेषु सङ्कारकूट उपकारीभूतो भवति। एवमेव बोधिसत्त्वस्य क्लेशा उपकारिणो भवन्ति।”¹ अर्थात् जैसे नगर के लोगों का अशुचि मल गन्ने के खेत के लिए उपयोगी होता है, उसी प्रकार बोधिसत्त्वों के क्लेशों का मल बुद्ध एवं धर्म के पैदा होने के लिए उपकारी होता है। परमाद्य(महायोगतन्त्र) में भी कहा है—

रागो द्वेषश्च मोहश्च त्रय एते विषङ्गताः ।

विषत्वमुपयान्त्येव विषमेण तु सेविताः ॥

अमृतत्वं पुनर्यान्ति अमृतेन तु सेविताः १

अर्थात् “राग, द्वेष और मोह ये तीनों विष होते हैं। विषम रूप से सेवन करने पर ये विष बन जाते हैं। (और यदि) अमृत के रूप में सेवन करें तो अमृत बन जाते हैं।”

किसी पुद्गल में विशिष्ट संतति के कारण भी गुणों का उत्पाद होता है। जैसे गन्धहस्ति केतकी के पुष्प को खाने के पश्चात् पचाने पर कस्तूरी की तरह गन्ध छोड़ता है। वहीं दूसरे हाथियों द्वारा खाकर पचाने पर (मात्र) अशुचि (मल) ही बन जाता है। उसी प्रकार क्लेश से ही क्लेश क्षय के उत्तम उपायों के अनेक उदाहरण आचार्य आर्यदेव ने चित्तविशुद्धिप्रकरण में देकर सिद्ध किया है।

पुनः (यदि) वज्रयान बुद्धवचन हो तो तीन पिटकों में संग्रहीत होना चाहिए। जैसे—“पिटकत्रयं द्वयं वा संग्रहतः कारणैर्नवभिरिष्टम्”² अर्थात् “पिटक दो या तीन में

1. चर्यामैलापकप्रदीप, नवम परिच्छेद, पृ० 80 में उद्धृत।

2. उद्धृत चर्यामैलापकप्रदीप, पृ० 80

3. महायानसूत्रालङ्कार, 11-1

संग्रहीत हैं, (इसके) नौ कारण माने गए हैं"। इस प्रकार द्वादशाङ्ग प्रवचनों का तीन पिटकों में संग्रहीत होना नौ हेतुओं द्वारा सिद्ध है परन्तु यह (तन्त्र) तीनों पिटकों में किसी में भी संग्रहीत नहीं होता है। (कोई) ऐसा कहे तो इसमें (भी) दोष नहीं है क्योंकि योगानुत्तरतन्त्रार्थावतारसंग्रहनाम (तो० 3713) में श्रद्धाकरवर्मा ने कहा है—“यहाँ तन्त्रयान को तीन पिटकों में संग्रहीत नहीं है माना है। यह विद्याधर पिटक के नाम से विख्यात है (यह तीनों पिटकों से) अन्य बोधिसत्त्व पिटक है।” अतः बाह्य लक्षण(यान) के पिटक से विशिष्ट (यह विद्याधर पिटक है) जो इसी जन्म में, अल्प समय में विद्याधर फल को प्राप्त करने का उदार एवं गम्भीर उपाय बतलाने वाला आगम शास्त्र है। इसलिए इसे विद्याधरपिटक नाम से चौथा पिटक माना गया है। इसी अर्थ को आचार्य बुद्धगुह्य ने विदारणटीका (वज्रविदारणा नाम धारणीटीका रत्नाभास्वरानाम, तो० 2680) में बतलाया है—“परम श्रेष्ठ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म सूत्र, अभिधर्म, विनय और विद्याधर चार पिटकों में स्थित है।”

पुनः समय और संवर का निर्देश होने से विनय के समान, धर्मों के स्वलक्षण और सामान्यलक्षण का निर्देश होने से अभिधर्म के समान और गम्भीर तथा पिण्डार्थ का निर्देश होने से सूत्र(पिटक) के सदृश होने से तीनों पिटकों के अंश से युक्त है ऐसा श्रद्धाकर ने बतलाया है। अर्थात् तीन पिटकों में (ही) संग्रहीत है। यह भी बतलाया है—“नव अंग धर्मप्रवचन महायानी पिटक है। मन्त्र पिटक भी नवांग धर्मप्रवचन में संग्रहीत है। तीन शिक्षाओं को दर्शाने के कारण तीनों पिटकों की व्यवस्था है।” गम्भीर अर्थों का संक्षेप में निर्देश होने से सूत्रपिटक (के रूप) में आचार्य बुद्धगुह्य (तो० 2680) ने भी माना है। यथा—“इस महातन्त्र में सभी अर्थों को संक्षेप एवं गम्भीर रूप से निर्देश होने से सुगत ने सूत्र कहा है”।

पुनः यदि (तन्त्र) बुद्धवचन हो तो (बुद्ध) वचन के लक्षण (के अनुसार) सूत्र का अनुगमन करता, विनय में दीखता और धर्मता से विरुद्ध नहीं होता। परन्तु तन्त्र में ये (लक्षण) पूर्ण नहीं होते अतः (तन्त्र) बुद्धवचन नहीं है, (यदि कोई ऐसा) कहे तो (इसमें) यह दोष नहीं लगेगा। क्योंकि प्रत्येक सूत्र अपने चारों तन्त्रों के अति विस्तृत महापिटक का अनुगमन करता है। विकल्प (कल्पना) बोधिसत्त्व का क्लेश है, उसे दमन

(विनीत) करने का उपाय शास्ता (बुद्ध) के विनय में दीखता है। गम्भीर और उदार होने से बोधि की धर्मता से विपरीत नहीं है।

यदि कोई कहे कि आप के अपने सूत्र में अनुगमन (अवतार) आदि हैं वह हितकारी नहीं है क्योंकि हमारे सूत्र के अवतार आदि से (वह) अपूर्ण है कहे तो आप का पिटक भी (बुद्ध) वचन नहीं होगा क्योंकि हमारे सूत्र के अवतार आदि से (आपका) अपूर्ण है। इस प्रकार एक समान युक्ति होने से अपने सूत्र में अवतरित होना उचित है। यथा सूत्रालङ्कार में कहा है—

स्वकेऽवतारात्स्वस्यैव विनये दर्शनादपि ।

औदार्यादपि गाम्भीर्यादविरुद्धैव धर्मता ॥¹

अर्थात् “अपने (सूत्र) में ही अवतार होने से, अपने ही विनय में दर्शन से भी और गम्भीर एवं उदार धर्म होने से धर्मता के विपरीत नहीं है”। तन्त्र के इस मत को विस्तार से नयत्रयप्रदीप (तो० 3707), तत्त्वसिद्धि (तो० 1985, 2262 ?), आचार्य शान्तिपा रचित त्रियानव्यवस्थाननाम (तो० 3712), महायानमेलापनप्रदीप (तो० 3720) और चित्तावरणविशोधनाम प्रकरण (चित्तविशुद्धिप्रकरण) (तो० 1804) आदि (ग्रन्थों) में युक्ति और आगम द्वारा सिद्ध किया है। (इसे) इन ग्रन्थों में देखना चाहिए।

मन्त्रनय के गम्भीर (आभिप्रायिक) सन्ध्या और (अनभिप्रायिक) नसन्ध्या अर्थ को जाने बिना यथारुत मानकर (तन्त्र को) बुद्धवचन नहीं है ऐसा कहकर अपवाद करने से अपनी ही हानि होती है। जैसे मञ्जुश्रीमूलकल्प में कहा है—

यौ हीमं सूत्रवरं मुख्यं धर्मकोशं जिनोजितम् ।

प्रतिक्षेप्तारौ भुवि मर्त्या वा अवीचौ नरकान्तकौ ॥²

अर्थात् “जो इस मुख्य एवं उत्तम सूत्र को, जिन द्वारा पूजनीय धर्मकोश को, स्वर्ग और मृत्यु लोक के (मनुष्यों) द्वारा त्यागता है वह नरक में जायेगा”। लघुसंवरतन्त्र (चक्रसंवरतन्त्र) में भी कहा है—

1. महायानसूत्रालङ्कार, 1.11

2. मञ्जुश्रीमूलकल्प, 54.75

गम्भीरधर्मनिर्देशे नाधिमुक्तिर्भवेद्यदि ।
अधिक्षेपो न कर्तव्यः स्मर्तव्याऽचिन्त्यधर्मता ॥¹

अर्थात् “गम्भीर धर्म की देशना करने पर, अधिमुक्ति नहीं होने पर भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। (उस) अचिन्त्य धर्मता का स्मरण करना चाहिए”। गुह्यसिद्धि में भी कहा है—

अपायं च गमिष्यन्ति वज्रयानस्य निन्दकाः ।²

अर्थात् “वज्रयान की निन्दा करने वाले दुर्गति में जायेंगे”।

अतः चार प्रतिसरण और त्रिपरीक्षा के द्वारा सम्यक् परीक्षा न कर बिना अर्थ को समझे शब्दमात्र पर निर्भर रहकर (यह) अधर्म है कहकर त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपात्र (अभव्य) पुद्गल को मन्त्र(नय) की देशना करेंगे तो अपने ‘समय’ की क्षति होगी और दूसरे को त्याज्य धर्म के कर्म में प्रवृत्त करने से दोनों दुर्गति में पतित होंगे। (तन्त्र के) इन्हीं अर्थों को ध्यान में रखकर पूर्व आचार्य धर्मेन्द्र और उनके शिष्य आचार्य त्सो-यग (ཤཱོ་ཡག་) ने अभव्यों (अपात्रों) को मन्त्रनय की देशना देने पर प्रतिबन्ध लगाया। भोट देश के उच्च भूमिस्थ (बोधिसत्त्व) राजा और मन्त्रियों ने भी भविष्य के सत्त्व जो (तन्त्र के) (नसन्ध्या आदि) गम्भीर अर्थ को नहीं जानते हुए, यथारुत को निमित्त मानकर, थोड़ा भी प्रज्ञोपाय योग न होते हुए, त्याज्य एवं पालनीय समयों में से किसी एक का भी पालन नहीं करते हुए, मन्त्र (तन्त्र) के बहाने तैर्थिक उच्छुष्म तन्त्र की भाँति प्रमाद चर्या करते हुए बुद्धशासन की हानि और निन्दा तथा अपने और दूसरे (स्व-पर) दोनों का अनर्थ करेंगे (ऐसा) देखकर (जानकर) भविष्य के लिए (अनुवाद का) नियम बनाया। उस नियम के अन्तर्गत आने वाले (ग्रन्थों) के अतिरिक्त महायोगतन्त्र के ग्रन्थों का अनुवाद नहीं करने की नीति निर्धारित की।

II. तन्त्र को बुद्धवचन सिद्ध करना

बाह्य लक्षण(यान) के आगमों द्वारा भी वज्रयान बुद्धवचन सिद्ध होता है। यथा अववादिनिर्देशराजसूत्र में कहा है—“उद्धारक (उन्नायक) तीनों यानों को, भगवान् ने

1. चक्रसंवरतन्त्र, 51.18-19

2. गुह्यसिद्धि, 9.28

निश्चित रूप से कहा है तो हेतु और फल की अनाभोग सिद्धि का आचरण करते हुए दूसरे बुद्धों द्वारा न खोजे हुए निश्चित यान को क्यों नहीं कहा?" और "हेतु के प्रति अधिमुक्ति रखने वालों को हेतु का धर्मचक्र प्रवर्तित कर, भविष्य में वज्रयान के सुगम सरल मार्ग का प्रादुर्भाव होगा"। तथा परिनिर्वाणसूत्र (तो० 119) में कहा है—"शास्त्र अथवा विद्यामन्त्र या मन्त्र (तन्त्र) जो भी हो सभी सम्बुद्ध द्वारा देशित है ऐसा जानें"। अध्याशयसंचोदनसूत्र (तो० 69) में भी कहा है—"भविष्य में साठ बोधिसत्त्व शास्त्र और मन्त्र में कुशल (विद्वान्) हो जायेंगे"। आर्यगुह्यागमनिर्देशसूत्र में भी कहा है—"हेतु में प्रयुक्त हेतु धर्मचक्र का अत्यन्त प्रवर्तन कर; एक फलयान का सुगम मार्ग"। विनयागम में भी महामायूरी विद्यामन्त्र आदि कहा गया है।

[क्रमशः]

बौद्ध एवं बौद्धेतर धर्मों में 'दीक्षा' का स्वरूप (1)

—रञ्जनकुमार शर्मा—

[दीक्षा शब्द भ्वादिगण के दीक्ष् धातु से अच् और टाप् होकर बना है। 'दीक्षा संजाता अस्य स दीक्षितः' (दीक्षा+अच्) अर्थात् जिसकी दीक्षा हो गई हो उसे दीक्षित कहते हैं। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म या सम्प्रदाय का हो जब तक दीक्षित नहीं होता तब तक वह किसी प्रकार के धार्मिक या आध्यात्मिक कर्म करने का अधिकारी नहीं होता, यदि करता है तो उसका फल उसे नहीं मिलता। संसार में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें यह प्रक्रिया न होती हो, भले ही उसके नाम और प्रकार भिन्न-भिन्न होते हों, जैसे इस्लाम में सुन्नत, ईसाइयों में वपतिस्मा आदि। अतः क्रमशः यथासम्भव सब धर्मों के दीक्षा प्रकार देने का प्रयास किया जायेगा। इस अंक में बौद्धधर्म में स्वीकृत संवर एवं अभिषेकों का विवरण दिया गया है।]

(1) बौद्ध-धर्म

बौद्ध-धर्म में दीक्षा शब्द का प्रयोग नहीं होता, यहाँ संवर एवं अभिषेक लेना ही मुख्य है। जब तक व्यक्ति संवर या अभिषेक नहीं ले लेता अर्थात् अभिषिक्त नहीं हो जाता तब तक वह किसी प्रकार की धार्मिक साधना का अधिकारी नहीं होता। उस प्रक्रिया का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है—

संवर

सामान्यतः बौद्धों में विशेषकर महायानी परम्परा के अनुसार प्रातिमोक्ष-संवर, बोधिसत्त्व-संवर एवं मन्त्र-संवर का भेद किया गया है; जबकि थेरवादी परम्परा में प्रातिमोक्षसंवर, रूप-अरूप आदि ध्यान-संवर तथा अनास्रव-संवर नामक तीन संवरों का वर्णन मिलता है। यथा—

प्रातिमोक्षान्विता अष्टौ ध्यानजेन तदन्वितः ।

अनास्रवेणार्यसत्त्वा अन्त्यौ चित्तानुवर्त्तिनौ ॥ (अभि० 4.17)

संवर अभिषेक का प्राण है। स्वरूपगत संवर पालनीय होते हैं। वज्रयान में संवर का अभिप्राय अपने-अपने तन्त्रों में उपदिष्ट विशिष्ट नियमों के पालन से है। इसका प्रयोजन अभिषेक की प्राप्ति के लिये शिष्य को परिपक्व बनाना है।

प्रातिमोक्ष-संवर

प्रातिमोक्ष-संवर आठ हैं। आचार्य वसुबन्धु कहते हैं—

अष्टधा प्रातिमोक्षाख्यो द्रव्यतस्तु चतुर्विधः ।

लिङ्गतो नामसंचारात् पृथक् ते चाविशोधिः ॥ (अभि० 4.14)

अर्थात् भिक्षु-भिक्षुणी, शिक्षमाणा, श्रामणेर, श्रामणेरिका, उपासक, उपासिका तथा उपवासस्थ (उपवास या व्रत) ये आठ प्रातिमोक्ष-संवर हैं। इनमें से भिक्षु-भिक्षुणी बनने के लिए आयु-सीमा निर्धारित है, शेष के लिए नहीं।

उपवासस्थ

प्रातिमोक्ष के आठ संवरों में से 'उपवासस्थ' (व्रत) गृहस्थों के द्वारा दोनों अष्टमी, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन त्रिशरणगमन करते हुए (अर्थात् बुद्धं शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। कहते हुए) अष्ट शीलों अर्थात् (1) प्राणातिपात (प्राणिहिंसा), (2) अदत्तादान (चोरी), (3) अब्रह्मचर्य (ब्रह्मचर्य के दो भेद हैं—(क) आजीवन ब्रह्मचर्य। स्त्री का पूर्ण रूप से परित्याग कर प्रायः विहारों में ही चीवर धारण कर रहते हैं तथा (ख) गृहस्थ-ब्रह्मचर्य। जो परस्त्रीगमन, काम, मिथ्याचार आदि दुराचारों से विरत रहता है।), (4) मृषावाद (झूठ, कठोर वचन और चुगली), (5) सुरा, मैरेय (मादक द्रव्य), मदिरा आदि नशीले पदार्थ, जो प्रमाद के कारण हैं, (6) विकाल भोजन (दिन के 12 बजे के बाद से सूर्योदय तक का समय 'विकाल' कहलाता है), (7) नाचने-गाने, बजाने मेले-तमाशे आदि देखने और सुगन्धित माला आदि के धारण तथा (8) ऊँचे गद्दे या विलासिता को बढ़ाने वाली शय्याओं पर सोने से विरत रहने की प्रतिज्ञा का पालन करना होता है। यह 'उपवासस्थ' संवर मात्र 24 घण्टे के लिए होता है और उसके बाद समाप्त हो जाता है। पुनः इस व्रत को लेते समय गुरु की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं भगवान् बुद्ध की प्रतिमा के सम्मुख बैठकर संकल्प लेते हुए पूर्ववत् संवर लिया जा सकता है। अतः इसे 'नियत-कालिक-संवर' भी कहते हैं; क्योंकि यह विशेष अवस्था के लिए होता है। 'उपवासस्थ' के काल और शीलों को ग्रहण करने के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए आचार्य वसुबन्धु कहते हैं—

काल्यं ग्राह्योऽन्यतो नीचैः स्थितेनोक्तानुवादिता ।

उपवासः समग्राह्यो निर्भूषेणाऽऽनिशाक्षयात् ॥

शीलाङ्गान्यप्रमादाङ्गं व्रताङ्गानि यथाक्रमम् ।

चत्वार्येकं तथा त्रीणि स्मृतिनाशो मदश्च तैः ॥ (अभि० 4.28-29)

अर्थात् आभूषण से रहित होकर गृहस्थ को गुरु के वचनों की आवृत्ति करते हुए विनीत भाव से दूसरे दिन प्रातःकाल तक पूर्ण उपवास का समादान (ग्रहण) करना चाहिए। इन आठ शीलों को तीन भागों में विभक्त करते हैं—(क) शीलाङ्ग, (ख) अप्रमादाङ्ग तथा (ग) व्रताङ्ग ।

(क) शीलाङ्ग

ये चार हैं—हिंसा, चोरी, काम-मिथ्याचार तथा मृषावचन (झूठ) से विरत रहना। इनके करने से 'शील' भङ्ग हो जाते हैं।

(ख) अप्रमादाङ्ग

इससे प्रमाद का विरोध होता है, क्योंकि जिसने शील का ग्रहण किया है और फिर यदि वह सुरा, मैरेय ग्रहण करेगा तो उससे प्रमाद होगा तथा इसका त्याग करना 'अप्रमादाङ्ग' कहलाता है।

(ग) व्रताङ्ग

उच्च शय्या, गीतादि तथा विकाल भोजन से विरत रहना 'व्रताङ्ग' कहलाता है। यह संवेग के अनुकूल या अनुरूप है। अप्रमादाङ्ग और व्रताङ्ग की स्मृति संवेग तथा मद के त्याग के लिए है। जब कोई सुरा, मैरेय का पान करता है तो उसे कर्तव्य-अकर्तव्य की स्मृति नहीं रहती और जब महाशय्या, उच्च-शय्या का उपभोग करता है तथा गन्ध, माल्य-विलेपन, नृत्य-गीत और वादित्र में भाग लेता है तो उसके चित्त में मद उत्पन्न होता है। दोनों अवस्थाओं में वह शीलभंग से दूर नहीं है। जब वह कालभोजन के नियम का पालन करते हुए विकाल भोजन त्याग करता है तो उपवास के नियमों की स्मृति और सम्प्रजन्य उत्पन्न होता है। अतः इन शीलों को ध्यान में रखते हुए गृहस्थों द्वारा महीने में दो या चार दिन उपवास करना ही 'उपोसथ' है।

भिक्षुओं व प्रव्रजितों के लिए प्रत्येक माह की पूर्णिमा के पश्चात् हर पन्द्रहवें दिन में पुण्य के अर्जन तथा पाप के प्रायश्चित्त के लिए 'उपोसथ' करना पड़ता है, जो इससे भिन्न है।

उपासक-उपासिका

यदि व्यक्ति पञ्चशील (अष्टशीलों में से प्रथम पाँच) या इनमें से किसी एक या दो का आजीवन पालन करने के लिए 'संवर' लेता है तो वह उपासक या उपासिका कहलाता है। इस प्रकार एक से लेकर पाँच शीलों तक प्रतिज्ञा लेने वाले उपासक या उपासिका विभिन्न श्रेणियों में विभक्त हो जाते हैं।

उपोसथ तथा शिक्षमाणा के अतिरिक्त शेष छः संवर आजीवन के लिए होते हैं।

श्रामणेर-श्रामणेरिका

इन्हें आजीवन दस शीलों का पालन करना पड़ता है। उपर्युक्त आठ संवरों में गन्ध-माल्य-विलेपन तथा नृत्य-गीत, वादित्र (संगीत) आदि को पृथक्-पृथक् कर, दो अर्थात् 9 शील और उसके अतिरिक्त सोना-चाँदी ग्रहण करने से विरत ये दस शील हैं। यह 'संवर' उपाध्याय एवं भिक्षु के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इस 'संवर' को प्राप्त करने की एक विशेष विधि है, जिसे तत्सम्बन्धित ग्रन्थों से जाना जा सकता है।

शिक्षमाणा

जो श्रामणेरिका भिक्षुणी-संवर लेना चाहती है, उसे भिक्षुणी-संवर लेने के पूर्व दो वर्ष तक छः मूल धर्म और छः ही अनुलोम धर्म, कुल बारह धर्मों का पालन कर 'भिक्षुणी-संवर' का पात्र बनना पड़ता है। यही 'शिक्षमाणा शील' है।

भिक्षु

भिक्षुसंघ ही बुद्ध शासन को जीवित रखता है। विनयपिटक भिक्षुसंघ के लिए निर्दिष्ट नियमों का संग्रह है। यह भिक्षुओं की आचारसंहिता है। जब तक संसार में विनय कर्म अर्थात् संवर लेने आदि की प्रक्रिया रहती है, तब तक बुद्ध के शासन का अस्तित्व तथा जब यह नहीं रहती तब बुद्धशासन का न होना माना जाता है। विनय पिटक का सार भिक्षु और भिक्षुणी प्रातिमोक्ष है। थेरवाद, सर्वास्तिवाद और महासांघिकों में यद्यपि मूल पाराजिक और संघादिशेष में अन्तर नहीं है, फिर भी सूक्ष्म दुष्कृतों की संख्या में विभिन्नता है। यहाँ सर्वास्तिवादी विनय के अनुसार नियमों की संख्या इस प्रकार है¹—पाराजिक-4, संघादिशेष-13, नैसर्गिकापत्ति-30, पातयन्तिक-90, प्रतिदेशनीय-4, दुष्कृत-112=कुल 253।

1. द्रष्टव्य-प्रातिमोक्षसूत्रम्, काशीप्रसाद-जायसवाल-अनुशीलनसंस्था, पटना, 1975

पाराजिक

यह प्रतिपक्षभूत विरति आदि धर्मों को नष्ट कर देता है अर्थात् पराजित करता है। अतः प्राणातिपात आदि चार धर्म पाराजिक कहलाते हैं।

संघादिशेष

जिनका प्रायश्चित्त संघ पर निर्भर होता है और प्रायश्चित्त करने पर पुनः शुद्धि होती जाती है, अर्थात् शील पूर्णतः नष्ट नहीं होता, अपितु संवर का कुछ अवशेष रह जाता है, इसे संघादिशेष कहा गया है।

नैसर्गिकापत्ति

जो पाप किसी वस्तु के ग्रहण से होता है और उसके प्रायश्चित्त के लिए गृहीत वस्तु का यथाविधि परित्याग किया जाता है, वह नैसर्गिकापत्ति कहलाता है।

पातयन्तिक

इसके आचरण से भिक्षु दुर्गति को प्राप्त होता है और प्रायश्चित्त करते समय नैसर्गिकापत्ति सदृश गृहीत वस्तु के परित्याग की आवश्यकता नहीं रहती, अपितु प्रायश्चित्त मात्र से या स्वीकारने मात्र से शुद्धि होती है। अतः यह पातयन्तिक कहलाता है।

प्रतिदेशनीय

भिक्षु को अपने लिए किसी भिक्षुणी द्वारा भिक्षा मंगाकर उपयोग न करना आदि चार नियम हैं। उनके अतिक्रमण होने पर भिक्षु द्वारा अपने आचरण को स्वीकारते हुए ग्लानि के साथ पृथक्-पृथक् प्रायश्चित्त करना पड़ता है। अतः यह प्रतिदेशनीय कहलाता है।

दुष्कृत

इसमें भिक्षु के चीवर ग्रहण करने, चलने-फिरने, भिक्षा ग्रहण करने, भोजन करने और भिक्षापात्र आदि से सम्बन्धित सूक्ष्म नियम हैं, जिनका विनय के अनुसार पालन न करने पर पाप तो होता है, लेकिन सूक्ष्म न होकर स्थूल होता है। इसे दुष्कृत कहा गया है, जिसका प्रायश्चित्त भी आसानी से होता है।

थेरवादी, सर्वास्तिवादी और महासांघिकों में विनय के नियमों की गिनती और स्थिति को लेकर मतभेद हैं। यद्यपि सभी अनुपालनीय हैं, लेकिन प्रधान पाराजिक और संघादिशेष ही हैं, जिनमें विभिन्न वादियों में कहीं कोई मत-भेद नहीं है।

भिक्षुणियों को भिक्षुओं से कुछ अधिक विनय के नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे—पाराजिक-8, संघादिशेष-20, नैसर्गिकापत्ति-33, पातयन्तिक-180, प्रतिदेशनीय-11, दुष्कृत-112 = कुल 364 ।

उपर्युक्त कुल 364 धर्म हैं। तिब्बत के सर्वास्तिवादियों की परम्परा में भिक्षुणी प्रातिमोक्षसूत्र तो उपलब्ध है, परन्तु भिक्षुणी की संवर परम्परा प्राप्त नहीं होती।

बोधिसत्त्व-संवर

बोधिसत्त्वों का अन्तिम उद्देश्य परोपकार है। यथा—

चित्तोत्पादः परार्थाय सम्यक्सम्बोधिकामता । (अभिसमय० 1.19)

अतः महायानी साधक को बोधिसत्त्व-संवर लेने के पश्चात् प्रातिमोक्ष-संवर के समान बाह्य-आचरणों पर विशेष बल नहीं दिया जाता, अपितु प्राणियों के हित के लिए बाह्य रूप से दिखने में अकुशल रूपी कार्य को भी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। जैसाकि कहा है—

एवं बुद्ध्वा परार्थेषु भवेत् सततमुत्थितः ।

निषिद्धमप्यनुज्ञातं कृपालोरर्थदर्शिनः ॥ (बोधिचर्यावतार 5.84)

बोधिसत्त्व-संवर से युक्त होने पर साधक, देव और लोगों का पूजनीय बन जाता है तथा वे साधना में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग देते हैं।

संवर से युक्त होने पर बोधिसत्त्व स्वयं को बुद्धकुल में उत्पन्न हुआ मानता है। उनके पद-चिह्नों पर चलने की प्रतिज्ञा और उसके विपरीत कार्यों का परित्याग करने की भावना करता है। यही एक संवर है जिससे वह बुद्धरूपी पिता की सम्पत्ति का अधिकारी बन जाता है। यथा—

अद्य बुद्धकुले जातो बुद्धपुत्रोऽस्मि साम्प्रतम् ।

तथाऽधुना मया कार्यं स्वकुलोचितकारिणाम् ।

निर्मलस्य कुलस्यास्य कलङ्को न भवेद्यथा ॥

(बोधिचर्यावतार 3.25-26)

मन्त्र-संवर

जिस प्रकार भिक्षु एवं बोधिसत्त्व बनने के लिए तत्तत् संवर लिया जाता है, उसी प्रकार साधक को तन्त्र की साधना के लिए भी मन्त्र का संवर लेना होता है। जिसमें पञ्च-तथागत-कुलों का संवर लिया जाता है।

अभिषेक

सामान्यतः अभिषेक का तात्पर्य सिद्धित करना या विशिष्ट अधिकार की प्राप्ति कराना है। जैसाकि कहा गया है—

सिच्यते स्नाप्यतेऽनेनेति सेकस्तेनाभिधीयते ॥ (हे० तं० 2.3.12)

अर्थात् जिससे सींचा जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसे 'सेक' कहते हैं।

अभिषेक के अभाव में न तन्त्र में प्रवेश कर सकते हैं और न ही उसका श्रवण, चिन्तन और मनन। जो विना अभिषेक प्राप्त किये साधना करता है, उसे न तो किसी प्रकार की लौकिक सिद्धि प्राप्त होगी और न ही लोकोत्तर सिद्धि। इसका उल्लंघन करने से गुरु और शिष्य दोनों नरक के भागी होते हैं। महामुद्रातिलक में कहा गया है—

“अभिषेक के विना सिद्धि की प्राप्ति वैसे ही है, जैसे बालू से तेल निकालना।”¹

ऐसा भी नहीं है कि अभिषेक मात्र से सभी क्लेश स्वयमेव नाश हो जायेंगे और तत्त्व का साक्षात्कार हो जायगा। गुरु हमें अभिषेक के माध्यम से इष्टदेव का परिचय कराते हैं। लेकिन वहीं बुद्ध सदृश गुरु और शिष्य अत्यन्त भाग्यवान् महाराज इन्द्रभूति के समान हों तो अभिषेक मात्र से ही बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है, अन्यथा अभिषेक लेकर साधना करनी पड़ती है।

अतः संक्षेप में संवर अभिषेक का पूर्वयोग अर्थात् पूर्वकर्म है जो हमें अभिषेक प्राप्त करने के लिये पात्र बनाता है। अभिषेक साधना करने की अनुमति सदृश है। इसके उपरान्त उसे निरन्तर उस इष्टदेव की शिक्षा के अनुसार आचरण करना चाहिए।

1. द्रष्टव्य- तोहोकु, सं० 420, पं० 66 ख ।

गुरु अपने शिष्य को इष्टदेव से परिचय कराता है और तब उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने इष्टदेव का जाप, भावना, आराधना आदि निरन्तर करे, तभी उसे फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा परिचय मात्र से कुछ न होगा।

वज्रयान में चार प्रकार के अभिषेकों का वर्णन प्राप्त होता है। यथा—
कलशाभिषेक, गुह्याभिषेक, प्रज्ञाज्ञानाभिषेक तथा नामाभिषेक।

इनमें कलशाभिषेक के भेदों में मतैक्य नहीं है, कोई 3, कोई 7 और कोई 18 भेद मानते हैं।

अभिषेक का क्रम तथा प्रयोजन¹

युगनद्धकाय की प्राप्ति के लिये युगनद्ध भावना करने का अधिकारी होना चाहिये, जिसे चतुर्थ अर्थात् शब्द या नाम अभिषेक परिपक्व करता है। प्रभास्वर की भावना के लिये प्रज्ञाज्ञानाभिषेक की आवश्यकता होती है। युगनद्धकाय की प्राप्ति के लिये प्रभास्वर का पूर्वाभ्यास जरूरी होता है। प्रभास्वर के साक्षात्कार के लिये मायाकाय सहित काय-वाक्-चित्त विवेक का पूर्वाभ्यास आवश्यक है। उसके लिये गुह्याभिषेक की आवश्यकता होती है। इसकी प्राप्ति के लिये उत्पत्तिक्रम की साधना का पूर्वाभ्यास अनिवार्य होता है, जिसकी साधना के लिये कलशाभिषेक का होना अनिवार्य है।

कलशाभिषेक

अविद्यारूपी अन्धकार के प्रक्षालन की क्षमता प्राप्त करने या अविद्या का नाश करने का संस्कार रखने के लिये उदकाभिषेक, उष्णीष, लक्षणादि के प्रादुर्भाव के लिये मुकुटाभिषेक, तत्त्व से अभिन्न ज्ञान की उत्पत्ति एवं साक्षात्कार करने की क्षमता प्राप्ति का संस्कार रखने के लिये वज्राभिषेक, शून्यता और करुणा अभिन्न ज्ञान (धर्मोदय) के बोध हेतु घण्टाभिषेक, भविष्य में जिस कुल में बोधि प्राप्त करनी हो उस कुलनाम से सम्बोधित संस्कार नामाभिषेक, कुल का नाम देकर बुद्धत्व की प्राप्ति का संस्कार रखा हो तथा उससे पतित न हो एतदर्थ प्रशंसाभिषेक, क्रमशः अभिषेकों की प्राप्ति से उस-उस पद की प्राप्ति का

1. द्रष्टव्य- वज्रयान दर्शन एवं साधना, पृ० 157, डॉ० वङ्छुग दोर्जे नेगी, केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, 1998

अधिकारी बना, अतः उसके प्रति वीर्य उत्पन्न करने के लिये उच्छ्वासाभिषेक और अन्त में अभिषेक से धर्मराज की प्राप्ति हो तदर्थ वज्राचार्याभिषेक दिया जाता है। यहाँ तक अभिषेक उत्पत्तिक्रम से सम्बन्धित माना जाता है।

संक्षेप में कलशाभिषेक से शिष्य निर्माणकाय की प्राप्ति का संस्कार प्राप्त करता है, मलों में मुख्य कायमल का परिशोधन करता है, फल में निर्माणकाय की प्राप्ति करवाता है तथा उत्पत्तिक्रम की भावना करने का अधिकारी बनता है।

गुह्याभिषेक

गुह्याभिषेक निष्पन्नक्रम की परिपक्वता के लिये दिया जाता है। तन्त्र में श्रद्धा और प्रज्ञा की पात्रता के लिये गुह्याभिषेक होता है। इसमें गुरु (पितृ-मातृ) युगनद्ध समापत्ति से उद्भूत बोधिचित्त (अमृत) के पान से विशेष महासुख की उत्पत्ति होती है, जिससे मन्त्रनयचर्या के प्रति सन्देह और मिथ्या दृष्टि का नाश होता है और श्रद्धा उत्पन्न होती है। सभी बुद्धों के स्वरूप गुह्य द्रव्य के भक्षण से द्रव्य हृदय में पहुँचकर सभी धर्मों में मायाकाय सदृशता बोध करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है।

गुह्याभिषेक से वाक् मलों की शुद्धि, नाड़ी, वायु, बिन्दु रूपी मार्ग भावना का अधिकारी तथा वाग्वज्र रूपी सम्भोगकाय की प्राप्ति का भागी बनता है।

प्रज्ञाज्ञानाभिषेक

प्रज्ञाज्ञानाभिषेक से शिष्य मुद्रा के साथ समापत्ति की अवस्था में स्थित होता है और गुरु, शिष्य को नामाभिषेक में दिये जाने वाले परमाभिषेक में संकेत किये जाने वाले आनन्द से पूर्व के आनन्द, परमानन्द तथा विरमानन्द का बोध करवाता है और उसकी भावना करने का अधिकारी बनता है। भिक्षु होने पर ज्ञानमुद्रा के साथ समाहित होकर या चण्डाली-भावना से बोधिचित्त को स्रवित करना पड़ता है।

प्रज्ञाज्ञानाभिषेक से चित्त के मलों का परिशोधन होता है और त्वरितमार्ग की भावना का अधिकारी बनकर चित्तवज्र धर्मकाय की प्राप्ति करवाता है।

नामाभिषेक (शब्दाभिषेक)

नामाभिषेक में प्रज्ञाज्ञानाभिषेक में उत्पन्न आनन्द को सप्तावयव युक्त युगनद्ध-काय (अद्वय) का परिचय दिया जाता है, जिससे युगनद्धकाय की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है।

नामाभिषेक से काय-वाक्-चित्त तीनों को भिन्न ग्रहण करने वाले मल की मूल वासना सहित शुद्ध होता है और महामुद्रा मार्ग की भावना का अधिकारी बनकर ज्ञानवज्र स्वभावकाय की प्राप्ति का भागी बनता है। इस प्रकार परिशोध्य, परिशोधक और परिशोधन परिणाम को जानकर अभिषेक की प्राप्ति करनी चाहिए।¹

अतः मात्र इस विषय के अध्ययन से इसमें सम्यक्तया प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसके लिए हमें एक सुयोग्य गुरु के समक्ष अपने को समर्पित कर सही भावों को भावित करने का यत्न करना चाहिए।

•

1. द्रष्टव्य- वज्रयानीय आद्य साधना का संक्षिप्त परिचय, पृ० 27, ले०-रमेशचन्द्र नेगी माथस, के० उ० ति० शि० संस्थान, सारनाथ, 1993

हेवज्रसाधनोपायिका

HEVAJRASĀDHANOPĀYIKĀ

आदर्शप्रति—

हेवज्रसाधनोपायिका की यह मातृका हमें डॉ० ठाकुरसेन नेगी के व्यक्तिगत संग्रह से प्राप्त हुई है, जिसे उन्होंने नेपाल में एक व्यक्ति के 'साधन संग्रह' नामक ग्रन्थ से प्रतिलिपि किया है। इसके अन्त में 'कृतिराचार्यसरोरुहस्य' लिखा है, किन्तु इसकी भोटभाषा में जो प्रतिलिपि है (तो० 1218) उसमें इसे पद्मवज्र की कृति बताया है। ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं या भिन्न इसमें सन्देह है क्योंकि तोहुकू सूची में सरोरुहपाद और पद्मवज्र की रचनाएं पृथक्-पृथक् नामों से मिलती हैं।

अस्तु, ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है और इस पर जालन्धरपाद की 'हेवज्रसाधनप्रदीपनाम विशुद्ध टिप्पणी' (तो० 1237) तथा राहुलगुप्त का 'प्रकाशनाम श्रीहेवज्रसाधन' (तो० 1238) नाम से दो टिप्पणी ग्रन्थ उपलब्ध हैं।

—सम्पादक

हेवज्रसाधनोपायिका

नमः श्रीहेवज्राय¹ ।

श्रीहेवज्रं नमस्कृत्य नैरात्मां चापि भक्तितः ।

तत्साधनविधिं वक्ष्ये वज्राचार्यप्रसादतः ॥

आदौ तावद्योगी सर्वसत्त्वार्थोद्यतमतिसम्यग्गुरुभट्टारकमाराध्य यथाविधिना श्रीहेवज्रोक्तमण्डलप्रतिष्ठया यथापरिपाट्याभिषिक्तः सम्यगनुज्ञातः सुविशुद्धा-
विपरीततत्त्वज्ञानप्राप्तो लब्धनिमित्तश्च श्रीमद्देहेकारवज्रं साधयितुकामः श्मशानादि-
मनोरमे स्थाने स्थित्वा सविद्यः पञ्चामृतादिसमयसेवी बलिपूजादिकं कृत्वा
स्वहृद्रेफोद्भवसूर्य² नीलवर्णं हंकारं पश्येत् । तस्माद् हंकारात् पञ्चाकारान् रश्मीन्
गगनकुहरे संस्कार्य तैश्च रश्मिभिराकृष्य पुरतो गगनदेशे भगवन्तं वज्रजन्मनीलं
वक्ष्यमाणवर्णभुजायुधम्³, षोडशभुजम्, षड्भुजम्, चतुर्भुजम्, द्विभुजं वा
स्वविद्यालिङ्गितं त्रिनेत्रम् ऊर्ध्वपिङ्ग⁴[ल]केशं षण्मुद्रोपेतम्, अष्टदेवीपरिवृतम्,
स्फुरण-संहरण-विग्रहं ध्यायात् ।

तस्य पुरतो गौरी कृष्णवर्णा बोधिचित्तेन्दुकरा, दक्षिणे चौरी पीता स्वयम्भू
कुसुमाख्या सूर्यस्य, पृष्ठतो वेताली रक्ता वज्राम्बुपात्रहस्ता⁵, उत्तरे घस्मरी श्यामा
गुह्यभैषज्यधरा, ईशान्यां पुष्कसी नीला विविधबलधारिणी, अग्नेय्यां शबरी
शुक्ला रसाधारहस्ता, नैऋत्यां चण्डाली, आरक्ता कृपीटं वादयन्ती, वायव्यां
डोम्बिनी धूम्रवर्णा स्वकायाश्लिष्टा ।

एवंभूतं भगवन्तं स्फुरणसंहरणविग्रहं नभसि भट्टारकं⁶ दृष्ट्वा स्वहृदये
सूर्यस्थबीजाद्विनिर्गतबाह्यगुह्यतत्त्वपूजाविशेषैः संपूज्य तस्याग्रतः पापदेशनादिकार्यं

1. श्रीहेवज्रडाकाय-क. ।
2. शून्यमण्डले-क. ।
3. ०भुजाधर-भो० ।
4. 'पिङ्गल'-नास्ति-भो० ।
5. 'पात्रहस्ता'-नास्ति-भो० ।
6. नास्ति-भो० ।

कुर्यात्। यदनादिगतिसंसारे असत्संकल्पप्रसूतं मया पापकं कर्म कृतं तत्सर्वं भगवदग्रतः पुनरकरणाय देशयामि। सर्वसत्त्वानाकुशलं तत्समस्तमनुमोद्यामुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामयामि। तत्समस्तत्रैधातुकात्मकं महासुखाकारं हेकारवज्रं बुद्धं तद्देशितमन्त्रमुद्रामण्डलादिस्वरूपं धर्मं तत्पूर्व¹चक्रस्थितदेवतीगणञ्च शरणं गतोऽस्मीति कृत्वा सर्वसत्त्वार्थकरणहेतुभूतायां सर्वाकारवरोपेतशून्यतालक्षणायां बोधिचित्तं समाग्निरूपे सर्वसत्त्वेष्वेकपुत्रप्रेमलक्षणां महामैत्रीं भावयेत्।

तदनु विकल्पोदधिनिमग्नान् सत्त्वानशरणान् दृष्ट्वा तदुत्तारणवाञ्छा-स्वभावां महाकरुणां चामुखीकृत्य एवं महाप्रामोद्यप्राप्तः मुदितासमस्तकल्पित-विषयाद्युपेक्षको मन्त्री निःशेषवस्तुतत्त्वसारसंग्राहकं मन्त्रमुच्चारयेत् “ॐ शून्यताज्ञानवज्रस्वभावात्मकोऽहम्”। इत्यनन्तरं मन्त्रार्थमामुखीकुर्वन् आत्मानं सर्वत्रैधातुकं च निराभासं कारयेत्²। ततः प्रणिधिमनुस्मृत्याकाशे रेफोद्धवं सूर्यमण्डलम्, तन्मध्ये हूँकारसंभूतं पञ्चरश्मिकं त्रिसूचिकं विश्ववज्रम्, तद्रश्मिसंभूतं यावदिच्छाविस्मरं जाज्वल्यमानं वज्रप्राकारं पश्येत्। तदध्यन्तरे वज्रपञ्जरं च विभाव्य विघ्नानुत्सार्य तन्मध्याकाशव्यापिनीं प्रज्ञामेकाराकारां शुक्लां भावयेत्। तदुपरि पृथिवीं चतुरस्रां लंकारजां हरिताम्। ततो वर्तुलं वँकारजम् आपमण्डलं शुक्लम्। ततस्त्रिकोणं रंकारजाग्निमण्डलं रक्तम्। ततो यंकारजमर्द्धचन्द्राकारं नीलवर्णं वायुमण्डलम्। तन्मध्यवर्तिं विज्ञानं विदित्वा एतत्सर्वं परिणाम्य झटिति मण्डलं चक्राकारं प्रभास्वरं भावयेत्।

चतुरस्रं चतुर्द्वारमष्टस्तम्भोपशोभितं हाराद्धहारतोरणादिविरचितं स्फुटं विचिन्तयेत्। तन्मध्ये चन्द्रार्कसंपुटमध्ये हूँ अं बीजद्वयसंभूतं करोटककर्तिकं तदुपरि तदेव³ बीजद्वयम्। एतत्समस्तपरिणतमात्मानं श्रीहेकारवज्ररूपं नील-वर्ण⁴मष्टास्यं षोडशभुजं चतुश्चरणं नैरात्म्यासहैकरसपरमानन्दमहासुखरति-

1. 'पूर्व'-नास्ति-भो०।

2. भावयेत्-भो०।

3. देव (ॐ)-भो०।

4. ०वर्णमुखं-भो०।

द्वन्द्वसमापन्नं पश्येत्। ततः ॐ पद्मसुखोदार महारागसुखं दद चतुरानन्दभाग विश्व
हूँ हूँ हूँ¹ कार्यं कुरुष्व मे। ॐ वज्रमहाद्वेष चतुरानन्ददायक खगमुखैकरस² नाथ
हूँ हूँ हूँ³ कार्यं कुरुष्व मे।

बाह्येऽपि सुखविधौ पद्मवज्राधिष्ठानमिदं कर्तव्यम्। ततो मन्थमन्थान-
योगाद्देवतीचक्रमुत्सृजेत्। तत्र पूर्वादिद्वारेषु यथाक्रमं ब्रह्मेन्द्रोपेन्द्ररुद्राः तथा
ईशानादिकोणेषु वैवस्वतवित्तनायकाः, नैऋत्ये वेमचित्रिणश्च। एवमष्टासनानि
विभाव्य तदुपरि चन्द्रार्कसंपुटमध्येषु। गं चँ वँ घँ पँ⁴ शँ लँ डँ इति बीजाष्टकं
पश्येत्। तत्परिणतानि गौर्यादीनां चिह्नानि। कर्ति, कृपीट, कूर्म, सर्प, सिंह, भिक्षु,
चक्र, वज्राणि चिन्तयेत्। तदुपरि पुनस्तान्येव बीजानि। सर्वमेकत्र परिणाम्य
गौर्यादयो निष्पन्ना भावयेत्।

तत्र पूर्वद्वारे गौरीं गँकारोद्भवां कृष्णां दक्षिणहस्ते कर्ति वामे लोहित-
कराम्, ब्रह्माक्रान्तां रूपस्कन्धस्वभावां⁵ पश्येत्। दक्षिणद्वारे चौरिं चँकारसंभवां
मञ्जिष्ठवर्णां दक्षिणकरे कृपीटं वामे शूकरधराम्, इन्द्रारूढां वेदनास्कन्धस्वरूपां
पश्येत्। पश्चिमद्वारे वँकारजाँ वेतालीं तप्तहेमाभां दक्षिणभुजे कूर्मं वामे पद्म-
भाजनम् उपेन्द्राक्रान्तां संज्ञास्कन्धनिर्मितां चिन्तयेत्। उत्तरद्वारे घँकारजनितां
घस्मरीं श्यामवर्णां, दक्षिणहस्ते सर्पधरां वामे⁶ कपालम्⁷, रुद्रारूढां संस्कार-
स्कन्धस्वभावां पश्येत्। ईशानकोणे पुक्कसीं पुँकार⁸जनितां नीलवर्णां दक्षिणभुजे

1. हूँ हूँ-क.।

2. रसो-भो०।

3. हूँ हूँ-क.।

4. वँ-भो०।

5. 'स्वभावां'-नास्ति-भो०।

6. वामे नास्ति-भो०।

7. कपालधरां-भो०।

8. पुँकार-क., वँकार-भो०।

सिंहं वामे परशुधरां, वैवस्वताक्रान्तां पृथिवीधातुस्वरूपां¹ विचिन्तयेत्। अग्नि-
कोणे शंकारजनितां शवरीं शुक्लां, दक्षिणभुजे² भिक्षुं शृगालं वा अवसव्येन
खिङ्खुरिकाम्, वित्तनायकारूढाम् अब्धातुस्वभावां पश्येत्। नैऋत्यकोणे
३लंकारजां चण्डालीं नभोपमां⁴ दक्षिणे चक्रधरां वामे लाङ्गलहस्तां⁵ राक्षसा-
क्रान्तां तेजोधातुस्वभावां पश्येत्। वायव्यकोणे⁶ डंकारजां डोम्बिनीं कर्बुर⁷वर्णां,
दक्षिणकरे वज्रं वामे तर्जनीं वेमचित्रिसमारूढां वायुधातुस्वरूपां ध्यायात्। एताः
सर्वास्त्रिनेत्रा दंष्ट्राकरालवदना ऊर्ध्वपिङ्गलकेशा नग्नाः पञ्चमुद्रोपेता अर्द्धपर्यङ्क-
नाट्यस्थिता बोधिचित्तोत्सर्गसंभूता भावनीयाः।

इत्यनन्तरं भगवान् अत्यन्तनिर्भरपरममहासुखैकरसेन स्वविद्यया सह
द्रुतापन्नो बीजस्वरूपेणावस्थितोऽभूत्। ततः पुक्कस्यादयश्चतस्रो देव्यः अनाथा
वयमिति मत्वा महदौर्मनस्यं प्राप्ताः। अतीवोत्कण्ठिताश्चित्तप्रबोधकारिकाभिर्वज्र-
गीतिकाभिर्भगवन्तमुत्थापयन्ति।

उट्टु भराडो करुणमण्ड पुक्कसी महं परिताहिं ।

महासुअ⁸ जोए काममहुं छडुहिं सुण्णसमाहि ॥

तोह्या विहुण्णे मरमि हहुं उट्टेहिं तुहं हेवज्ज ।

छडुहि सुत्त⁹सभावडा शवरिअ सिह्याउ कज्ज ॥

लोअ निमिन्तिअ सुरअपहु सुण्णे अच्छसि कीस ।

हीं चण्डालि विण्णनमि तइविण्ण डहमि न दीस ॥

1. 'स्वरूपां'-नास्ति-भो० ।

2. दक्षिणे-क. ।

3. वं-क. ।

4. नभावामा-क. ।

5. "लाङ्गलहस्तं" नास्ति-भो०, कपालां-भो० ।

6. वायौ-क. ।

7. कर्बुरा-क. ।

8. महासुह-क. ।

9. सुण्ण-क. ।

इन्दी आली उटु तुहुं हौं¹ जानामि तुह चित्त ।
अम्मे डोम्बी छेअमण्ड मा कर करुण विच्छित्त ॥

(हे० त० 2.5.20-23)

इति तत्त्वगीतिकाभिः प्रचोदितो भगवान् स्वप्नबोधितवत्तदमृतद्रवेन्दु-
रूपम्, तदुपरि बीजद्वयोद्भूतचिह्नद्वयोपरि हूँ अँ बीजद्वयं, ततः सूर्यमण्डल-
मेतत्सर्वमेकत्र परिणम्य, रविमण्डलमध्ये हूँकारोद्भूत-अँकारसंभवः नैरात्मा-
समापन्नं भगवन्तं श्रीहेकारवज्रमात्मानं निर्मयेत् ।

कृष्णवर्णं महारौद्रं त्रिनेत्रम् ऊर्ध्वज्वलितपिङ्गलकेशं मूर्ध्नि विश्ववज्राङ्कितं
ललाटोपरि पञ्चमुण्डमालाविभूषितं सद्भूभङ्गभृकुटीकरालम् । प्रथममुखं कृष्णं,
दक्षिणं शुक्लम्, वामं रक्तम्, पुनर्वाममुखद्वयं कृष्णं, तथा दक्षिणमुखद्वयं कृष्णम्
ऊर्ध्वमुखं धूम्रवर्णम् । विकृतं सर्वाण्येव मुखानि दंष्ट्राकरालानि, त्रिनेत्राणि,
दक्षिणाष्टभुजस्थितेष्वष्टसु पद्मभाण्डेषु यथाक्रमम्—हस्ति-अश्व-खर-गावोष्ट्र-
मनुष्य-श्वान²(शरभ)-महिषाः । तथा वामाष्टकपालेषु पृथिवी³-वरुण-वायु-तेज-
चन्द्र-आदित्य-यम-धनदाश्चेति³ । षण्मुद्रोपेतं सार्द्रमुण्डमालालङ्कृतं⁴ शरीरम्⁴ ।
नग्नमालीढपदस्थितम् । स्कन्ध, क्लेश, मृत्यु, देवपुत्रचतुर्मारं समाक्रान्तं सूर्य-
मण्डले ताण्डवान्वितपदस्थितं ध्यायात् ।

नैरात्मां कृष्णां द्विभुजां कर्तिकपालसहितां दक्षिणेतरभुजाभ्यां भगवन्तं
समालिङ्गितं नग्नं पञ्चमुद्रोपेतां त्रिनेत्राम् ऊर्ध्वपिङ्गलकेशां⁵ मुण्डमाला शिरसि
विभूषितां शुष्कनरशिरोमालालङ्कृतगात्रां प्रत्यालीढेन परममहारागं भगवत्-
समापन्नां भगवतीं भावयेत् ।

1. हउ-क. ।

2. नास्ति-भो० ।

3-3. पृथिवीदेवता, वरुणदेवता, वायुदेवता, तेजदेवता, चन्द्रदेवता, आदित्यदेवता, यमदेवता, धनदेवता-भो० ।

4-4. 'कृतं शरीरं'-नास्ति-भो० ।

5. नास्ति-भो० ।

एवं यथादृष्टमण्डलचक्रान्तर्गतं विद्यागणपरिवेष्टितं स्वरश्मि¹समूह-
व्याप्तनभस्थलं सम्यग्विभाव्य स्वहृदयस्थस्वबीजाद्रश्मीनिश्चार्य च रश्मयः
समस्तत्रैधातुकमभिव्याप्य तत्रैवाक्षरं प्रवेशयेत्। पुनर्गगनकुहरे स्फारयित्वा
ज्ञानचक्रमाकृष्याग्रतः स्फुटीकृत्य संपूज्य संस्तुत्य चानीय स्वसमयचक्रे प्रवेशयेत्।
प्रवेशैकीकृत्य देवताहङ्कारमुद्रहन् स्वकायनिर्गतरश्मिसमूहात्तथागतबोधिसत्त्व-
विद्यादेवतीक्रोधाधिपतीन् पञ्चामृतपरिपूर्णकलशैरभिषिच्यमानं विविधपूजाविशेषैः
संपूज्यमानञ्चात्मानं भावयेत्।

एवं यथाक्रमं, विचित्र-विपाक-विमर्द-विलक्षणं चतुःक्षणमव्याप्य
आनन्द-परमानन्द-विरमानन्द-सहजानन्द-चतुरानन्दान् विलक्ष्य² हसितेक्षणा-
लिङ्गनद्वन्द्वचतुर्विशुद्ध्या आचार्यगुह्यप्रज्ञापरममहासुखपर्यन्तं चतुरोऽभिषेकान्
गृह्णीयात्। अभिषिक्तं तु स्वकुलेशाङ्कितशिराः तथा चित्तेशाशाश्वतरत्नसंभवामिता-
भैरोगैर्याद्या मुद्रयात् द्वेष-मोह-पिशुन-रागैः। पुक्कसा(स्या)द्याः शिरसि अङ्कयेत्।

अयं च भगवान् सचक्रः ³पञ्चज्ञानात्मकः। तत्रालिपरिणत आदर्श-
स्वभावश्चन्द्रः। कालिपरिणतः समतास्वभावः सूर्यः। तयोर्मध्यगतं चिह्नबीजं
प्रत्यवेक्षणा सच्चैकत्र परिणामः कृत्यानुष्ठानम्। बिम्बनिष्पत्तिः सुविशुद्धधर्मधातु-
ज्ञानमिति। एवं समस्तत्रैधातुकमण्डलचक्राकारमधिमुञ्चन्। एतच्च प्रज्ञोपायैकरस-
महासुखसंभवबोधिचित्तविनिर्गतमिति दृष्ट्वा गौर्याद्या[दे]व्यः स्वकीयेषु अष्टसु
मुखेषु क्रमेण प्रविष्टाश्चिन्तनीयाः। एवं प्रज्ञोपायात्मकसकलत्रैधातुकैक-
मूर्तिमभिसमीक्ष्य यथास्थानं चक्रचतुष्टयेन मुद्रयेत्। शिरसि महासुखचक्रं
द्वात्रिंशदलपद्मं ततः किञ्जल्कं शुक्लहंकारं देदीप्यमानं पश्येत्। कण्ठे संभोगचक्रे
षोडशदलपद्मं तन्मध्ये ऊँकारं रक्तम्। हृदये धर्मचक्रे अष्टदलपद्मं तन्मध्ये हूँकारं
नीलम्। नाभौ निर्माणचक्रं चतुःषष्टिदलपद्मं तद्गर्भे अँकारं पञ्चरश्मिकं भावयेत्।

1. 'स्व' नास्ति-क.।

2. विलक्षणत्व-भो०।

3. सहपञ्च०-भो०।

एतानि चक्राणि सम्यग्विभाव्य तद्रश्मिसमूहं गगनोपरि स्फार्य च तत्रैवान्तर्लीनानि कारयेत् । ततः स्वशरीरस्थितषण्मुद्रारूपैस्तथागतैरात्मानं कवचयेत् ।

अक्षोभ्यश्चक्रिरूपेण अमिताभः कुण्डलात्मकः ।
रत्नेशः कण्ठमालायां हस्ते वैरोचनः स्थितः ॥

मेखलायां स्थितोऽमोघः सर्वाङ्गे वज्रधृग्वसेत् ।
चक्षुषोर्मोहवज्री स्यात् श्रोत्रयोर्द्वेषवज्रिका ॥

घ्राणे मात्सर्यवज्री¹ख्याता वक्त्रे च रागवज्रिका ।
स्पर्शे ईर्ष्यावज्री च मनो नैरात्मा योगिनी ॥

²कायबोधिं तथा चित्ते हृच्चन्द्रबीजमधिष्ठयेत् ।
ॐ आः हूँ इति मन्त्रः ।
खेचरी भूचरी चैव तथा पातालवासिनी² ॥

एवं समयी भूत्वा मन्त्रं जपेदनेन विधिना । यान्येव मन्त्राक्षराणां(णि) निश्चार्यन्ते³ तानि देवतीमुखाद्विनिर्गतानि सरश्मीनि स्वमुखं प्रवेश्य वज्रमार्गेण निश्चार्य च देवतीपद्मप्रविष्टानि । पुनर्देवतीमुखात् स्वमुखम् । अनेन क्रमेणाधिष्ठान-मन्त्रमावर्तयेत् । कर्मभेदे तु वर्णभेदः कार्यः ।

एवं अखेदपर्यन्तं मन्त्रं⁴ परिजप्य ततः स्वहृदये रविचन्द्रान्तर्गतं हूँकारं⁵ नीलं स्फुरत्संहारविग्रहं ध्यायात् । नैरात्म्याहृदि चन्द्रे अंकारं पश्येत् । तेनैव अंकारचन्द्रमण्डलेन सह द्रुतापत्रां भगवतीं⁶ भगवद्भृदये प्रविष्टां विचिन्तयेत् । ततो

1. कीख्याता-क. ।

2-2. "कायबोधिं...पातालवासिनी" पाठो नास्ति-भो० ।

3. उच्चार्यन्ते-भो० ।

4. नास्ति-क. ।

5. नास्ति-भो० ।

6. नास्ति-भो० ।

भगवानपि स्वहृदयस्थचन्द्रसूर्यान्तर्गतं हूंकारनिर्गतं रश्मिसमूहादालिकालिनिः-
श्वासाऽष्टाशतं संस्फार्य संहार्य च तत्रैव स्वयं प्रविश्यैकीभूत्वा च शशिरविसंपुट-
मध्ये बीजे व्यवस्थितः। अत्र प्रस्तावे इदं स्मर्तव्यम्—

आइ न¹ अन्त न¹ मह्यु तर्हि नत्र न भव नत्र निर्वाण ।

एहु सो परममहासुह नउ² पर नउ² अप्पाण ॥ (हे० त० 2.5.68)

तेन बीजाक्षरं चन्द्रसूर्यं च मिश्रीभूयामृतस्वभावं रश्मिपूजाकारम्³। क्रमेण
दीपशिखा इव यावदनुपलब्धिकं⁴ कुर्यात् एवं चतुःसन्ध्या⁴क्रमेण स्तुतिपूजा-
वल्युपहारपूर्वकं भावयेत्।

ॐ इन्द्रं⁵ जम⁶ जल जक्ख⁷ भूत वह्नि वायु रक्ख⁸ ।

चन्द्र⁹ सुज्ज¹⁰ माद बप्प तलपाताले अट्टसप्प स्वाहा ॥

इदं बलिं भुञ्ज जिघ्र फुल्ल-धूप-मांस-विद्ध ।

अम्भ कज्ज सव्व¹¹ साध¹² खन्ति कुणि फेड गाद ॥

(हे० त० 2.4.91-92)

ॐ अकारो मुखं सर्वधर्माणामाद्यनुत्पन्नत्वात् ॐ आः हूं फट् स्वाहा ।
सार्वभौतिकबलिमन्त्रः। (हे० त० 1.2.1)

1-1. ण-क. ।

2-2. णउ-क. ।

3. 'पूजाकारं' नास्ति-भो० ।

4-4. नास्ति-भो० ।

5. इन्द्र-क. ।

6. यम-क. ।

7. यक्ष-क. ।

8. रक्ष-क. ।

9. चन्द्र-क. ।

10. सूर्य-क. ।

11. सर्व-क. ।

12. सहा-क. ।

ॐ अष्टाननाय पिङ्गोर्ध्व¹केशवर्त्मने, चतुर्विंशतिनेत्राय षोडशभुजाय कृष्णजीमूतवपुषे कपालमालानेकधारिणे, अत्यन्त²क्रूरचित्ताय, अर्धेन्दुदंष्ट्रिणे ।

(हे० त० 2.5.45-46)

ॐ³ मारय 2 कारय 2 गर्जय 2 तर्जय 2 शोषय 2 सप्तसागरान् बन्ध 2 नागाष्टकान् गृह्ण 2 शत्रून्⁴ ह हा हि ही हु हू हे है हो हौ हं हः फट् स्वाहा । भगवतो मूलमन्त्रः । (हे० त० 2.5.47)

ॐ देवपिचुवज्र हूँ 3 फट् स्वाहा । हृदयमन्त्रः⁵ । (हे० त० 1.2.3)

ॐ वज्र कर्त्तरि हेवज्राय हूँ 3 फट् स्वाहा । उपहृदयमन्त्रः⁵ ।

ॐ अ क च ट त प य श स्वाहा । पुरक्षोभमन्त्रः । (हे० त० 1.2.5)

आद्यपूजावर्त्युपहारकाले इदमपरं परमसमयगीतमुच्चारयेत्—

कोल्लिङ्गे⁶ द्विअ बोला मुम्मुणिरे⁶ कक्कोला ।
घण⁷ किविड⁸ हो वाज्जइ करुणे किअइ न⁹ रोला ॥

तहि¹⁰ बरु खाज्जइ गाढे मअना¹¹ पिज्जइ ।
हले कालिञ्जर पणिअइ दुन्दुरु¹² तहि वज्जि अइ ॥

-
1. पिङ्गलोर्ध्व-क. ।
 2. आध्मात-क. ।
 3. नास्ति-क. ।
 4. सर्व०-भो० ।
 5. 'मन्त्रः' नास्ति-भो० ।
 6. मुम्मुनिरे-क. ।
 7. घणे-भो० ।
 8. किपिट्ट-क. ।
 9. ण-क. ।
 10. तहिं-भो० ।
 11. मअणा-क. ।
 12. दुन्दुर-भो० ।

चौसम कच्छुरि¹ सिंहा कप्पुर लाइ अइ ।
माल इन्धन² शालिञ्ज तहि³ भरु खाइ अइ ॥

(हे० त० 2.4.6-7)

प्रेङ्खण⁴ खेट करन्ते शुद्धाशुद्ध न मुणिअइ ।
निरंसुअ⁵ अङ्ग चडाबी⁶ तहिं ज सराब पणिअइ ।
मलयजे⁷ कुन्दुरु बाटइ डिण्डिम तहिण्ण बज्जिअइ ॥

(हे० त० 2.4.8)

एवं सन्ध्याधिष्ठानगणपूजाकाले वज्रघण्टा⁸धरेण मन्त्रिणा इयं गीतिका काकलिकया गातव्या । सर्वसिद्धिसान्निध्यकरणायेति ।

एवमपि यथानिर्दिष्टक्रमेण मण्डलचक्रान्तर्गतं भगवन्तं द्विभुजमेकमुखं दक्षिणकरे वज्रं वामे कपालं खट्वाङ्गं च आलीढपदं नग्नं शवाक्रान्तं भावयेत् ।

तथा चतुर्भुजं दक्षिणहस्ते वज्रं वामे कपालम् । शेषद्विभुजाभ्यां स्वाभविद्यालिङ्गितम् ।

तथैव षड्भुजं त्रिमुखं वामे रक्तं दक्षिणे शुक्लं वामे हस्ते त्रिशूलं घण्टा दक्षिणे वज्रं कर्त्तिका च शेषद्विभुजाभ्यां स्वाभविद्यालिङ्गितम् ।

सा च भगवती कर्त्रिकपालसहितभुजाभ्यां भगवत्समालिङ्गिता । अमी द्विभुजचतुर्भुजषड्भुजाः नीलवर्णास्त्रिनेत्रा ऊर्ध्वपिङ्गलकेशाः षण्मुद्रोपेता आलीढ -

-
1. कस्तुरि-क. ।
 2. इन्धण-क. ।
 3. तहिं-भो० ।
 4. पेखन-क. ।
 5. निरंसु-क. ।
 6. चण्डावि-क. ।
 7. मलअजे-क. ।
 8. वज्रवज्रघण्टा-क. ।

पदा नग्नाः शवाक्रान्ताश्चिन्तनीयाः। किं तु अष्टमुखाभावादेवती¹चक्रं स्वकाये प्रवेशयेत्²।

ॐ त्रैलोक्याक्षेप हूँ 3 फट् स्वाहा। द्विभुजस्य जाप³मन्त्रः।

ॐ ज्वल 24 ज्वलभ्यो हूँ 3 फट् स्वाहा। चतुर्भुजस्य जाप³मन्त्रः।

ॐ किटि 2 वज्र हूँ 3 फट् स्वाहा। षड्भुजस्य जाप³मन्त्रः।

(हे० त० 1.2.7-9)

शेषं पूर्वविधिमिव कर्तव्यम्। अन्यदेवं कर्तव्यम्।

कृपया लोचने रक्तः कृष्णाङ्गमैत्रैचित्तः ।

संग्रहवस्तुचतुष्केण चत्वारश्चरणाः स्मृताः ॥

अष्टास्यानि विमोक्षाश्चाष्टौ भुजाः षोडश शून्यताः ।

गात्राभिः पञ्चमुद्राः स्युः क्रुद्धो दुष्टविनिर्णयात् ॥

समांसेन पुक्कसी ख्याता रक्तेन शवरी कल्पिता ।

चण्डाली शुक्ल(क्र)रूपेण डोम्बिनी मज्जमेदयोः ॥

चर्म बोध्यङ्गसप्तं तु अस्थि सत्यचतुष्टयम् ।

(हे० त० 2.9.12-13)

इत्यधिमुच्य मन्त्रिणा देवतायोगेन विहर्तव्यं प्रणिधानं च कर्तव्यम्।

कुलजन्मा⁵ अनुन्मादि(दी) समयी हेवज्रदेशकः ।

कृपावान् गुरुभक्तश्च भवेयं जन्मजन्मनि ॥

वज्रघण्टारणत्याणिर्गम्भीरधर्मपाठकः ।

योषिच्छुक्रसमाहारी भवेयं जन्मजन्मानि ॥

(हे० त० 2.8.6-7)

-
1. ०देवता-भो०।
 2. ०भावनीया-भो०।
 3. नास्ति-भो०।
 4. नास्ति-भो०।
 5. कुले जन्मा-क.।

श्रद्धावेगेन मया लिखितमिदं मन्दबुद्धिना ।
यत्किञ्चिच्छोध्यं तत्त्वज्ञैः क्षन्तव्यं¹ मम साधुभिः ॥

सत्त्वकृपया गुरुचरणाम्बुजभक्तः शशाङ्ककुलतिलकनन्दनस्तेन
लब्धनिमित्तेन मया पासाचभिमावेश कुलानजितः । (?)

साधनोपायिकां कृत्वा श्रीहेवज्रस्य दुर्लभाम्
यन्मयोपार्जितं पुण्यं तेन लोकोऽस्तु वज्रधृक् ॥ इति ।

श्रीहेवज्रसाधनोपायिका समाप्ता ।

कृतिराचार्यसरोरुहस्य² इति । संवत् 757 वैशाखशुक्ल पञ्चम्यां गुरुवारे शुभम् ।

•

1. क्षमापयित्वा-भो० ।

2. पद्मवज्र (ཤེས་དཔལ་པུན་མཛད་པ་ཧྲེགས་སོ་)-भो० ।

चक्रसंवरसमाधिः

CAKRASAMVARASAMĀDHIḤ

आदर्श प्रति—

राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डू, नेपाल ।

रील सं० - E.620/16

पत्र सं० - 24

लिपि - नेवारी

चक्रसंवरसमाधिः

ॐ नमः श्रीचक्रसंवराय ।

ॐ आः हूँ श्रीमद्वज्रसत्त्वसद्गुरुवरचरणकमलाय सम्यग्ज्ञानावभासन-
कराय नमो हूँ नमस्तेस्तु नमो नमः ।

भक्त्याऽहं त्वां नमस्यामि गुरो नाथ प्रसीद मे ।
समन्वाहरन्तु मां बुद्धा अशेषदिक्षु संस्थिताः ॥

योगामृतैकरसपानविशुद्धचित्तं
पीठादिदेशगमनेन विशुद्धदेहम् ।
श्रीपीठमध्यवरमण्डलचक्रनाथं
वन्दे सदा गुरुवरं शिरसा नतेन ॥

अथेत्यादि महावाक्यं यस्यास्तन्त्रसमाप्तिगम् ।
वन्दे तां वज्रवाराहीं चक्रसंवरनायिकाम् ॥

मैत्रीकरुणामुदिता उपेक्षाचतुर्ब्रह्मविहारभावना । ॐ स्वभावशुद्धा
इत्यादि० । ॐ आः हूँ झटित्याकारेण शून्यतां भावयेत् ।

श्रीकारमद्वयज्ञानं हेकारं हेतुवर्जितम् ।
रुकारमपगतव्यूहं ककारं न क्वचिद् स्थितम् ॥

ॐ सर्वसत्त्वोद्धरणहेतोः शुक्लवर्णद्विभुजसंवरमात्मानं भावयेत् ।
(करशोधनम्) । दक्षिणहस्ते आकारेण सूर्यमण्डलम् । वामहस्ते अकारेण
चन्द्रमण्डलम् । ॐ हः हृदये । नमो हि शिरसि । स्वाहा हूँ शिखायां । वौषट् हे
स्कन्धयोः । हुँ हूँ हो नेत्रयोः । फट् २ हूँ सर्वाङ्गेषु । ॐ वं क्ष्मा ला । हां यां ह्रीं मों
हें ह्रीं अंगुला । हूँ हूँ शिखा । फट् फट् वज्रकाये । ॐ हूँ स्वाहेत्यादि० ।

कमलावर्तशङ्खाधिष्ठानम् । ॐ श्रीवज्र हे हे रु रु क हूँ हूँ फट् डाकिनीजालसंवरं
स्वाहा ।

ॐ खण्डरोहे हूँ फट् । ॐ खण्डरोहे सर्वविघ्नानुत्सारय हूँ । गन्ध ।
ॐ वज्रगन्धे स्वाहा । पुष्प । ॐ वज्रपुष्पे स्वाहा । धूप । ॐ वज्रधूपे स्वाहा ।
दीप । ॐ वज्रदीपे स्वाहा । नैवेद्य । ॐ वज्रनैवेद्ये स्वाहा । लाजाक्षत । ॐ वज्र-
लाजाक्षताय स्वाहा । ॐ अकारो मुखं सर्वधर्माणामाद्यनुत्पन्नत्वात् । ॐ आः हूँ
फट् स्वाहा । ॐ आः हूँ बलि अधिष्ठानम् । ध्यानं । पुनः पात्रशून्यतां भावयेत् ।
हींकारेण पद्मभाजनं माँकारेण मामकी कृष्णा द्विभुजा वज्रवज्रहस्ता ।
हूँकारेणाक्षोभ्यः कृष्णो द्विभुजो वज्रवज्रहस्तः तयोः संपुटयोगेन महारागद्रवीभूतं
पश्येत् । (मद्य अर्पणं पात्रशोधनम्) ॐ ह हो ह्रीं अ खं स्वाहा । ॐ सर्वभक्ष-
कामिनि सर्वभक्षशोधनि गुह्यवज्रिणि क्रोधेश्वरि सर्वद्रव्यव्यापिनि शोधय २ हूँ ।

हकारो हरते वर्णं होकारो गन्धनाशनम् ।

हींकारो वीर्यहन्ता च अकारेणामृतं भावयेत् ॥

ॐ अमृते अमृतं प्रवेशय हूँ । (पात्रपूजा) ॐ भगवतः श्रीमतः
श्रीश्रीकरोटकदेवताभट्टारकप्रवरसत्काराय पाद्याचमनार्घं प्रतीच्छ ह्रीं स्वाहा
(पुष्पन्यासः) । ॐ वज्रकरोटकाय स्वाहा । ॐ समयकरोटकाय स्वाहा । ॐ
विसमयकरोटकाय स्वाहा । ॐ समयविसमयकरोटकाय स्वाहा । पं० ला० घं०
स्तु० । (पञ्चोपचार लास्या घंटावादनं स्तुति) ।

नीलनीला च नीलाभा अक्षोभ्यसंगसंगिनी ।

भक्त्या च त्वामहं वन्दे अक्षया भव मामकि ॥

ॐ वज्रभूमे हूँ । चतुर्विंशति अङ्गन्यासः । पुँ शिरसि, जाँ शिखायां, ओं
दक्षिणकर्णे, आँ शिरस्पृष्टे, गों वामकर्णे, राँ भ्रूवोर्मध्ये, दें नेत्रद्वयोः, माँ
स्कन्धद्वयोः, काँ कक्षद्वयोः, ओं स्तनद्वयोः, त्रिँ नाभौ, कोँ नासिकायां, कं मुखे, लँ
कण्ठे, काँ हृदये, हिँ मेढ्रे, प्रँ लिङ्गे, गुँ गुदद्वारे, सोँ ऊरुद्वयोः, सुँ जङ्घायां, नँ
पादाङ्गुलौ, सिँ पादपृष्ठे, मँ अङ्गुष्ठे, कुँ जानुद्वयोः, ॐ पीठोपपीठक्षेत्रोप-

क्षेत्रच्छन्दोहोपच्छन्दहमेलापकोपमेलापकश्मशानोपश्मशानानि । षडङ्गन्यासः । ॐ हः हृदये । नमो हि शिरसि । स्वाहा हूँ शिखायां । वौषट् हे स्कन्धद्वयोः । हूँ हूँ हो नेत्रद्वयोः । फट् फट् हूँ सर्वाङ्गेषु । ज वं । ॐ वं नाभौ । हां यां हृदये । ह्रीं मौं कण्ठे । हें ह्रीं शिरसि । हूँ हूँ शिखायां । फट् फट् सर्वाङ्गेषु ।

ॐ स्थानं मे रक्ष हूँ । ॐ योगं मे रक्ष हूँ । शिरे । ॐ आत्मानं मे रक्ष हूँ । ध्यानं । स्वहृदये अकारेण चन्द्रमण्डलोपरि कृष्णहूँकारं कण्ठे आःकारं रक्तं शिरसि ऊँकारं शुक्लं हूँ फट्कारान्तं आलिकालिपंक्तित्रयः कृष्णरक्तशुक्ल-वर्णमुच्चार्य तदक्षरपरिणतं वज्रपद्मचक्रवाक्विशुद्धिं कुर्यात् । रूपस्कन्धे वैरोचनः । वेदनास्कन्धे वज्रसूर्यः । संज्ञास्कन्धे पद्मनृत्येश्वरः । संस्कारस्कन्धे वज्रराजः । विज्ञानस्कन्धे वज्रसत्त्वः । सर्वतथागतत्वे श्रीहेरुकवज्रः । चक्षुषोर्मोहवज्रः । श्रोत्रयोर्द्वेषवज्रः । घ्राणयोरीर्ष्यावज्रः । संस्पर्शं सूर्यवज्रः । सर्वायतनेषु ऐश्वर्यवज्रः । पृथिवीधातौ पातनी । आपधातौ मारणी । तेजोधातौ आकर्षणी । वायुधातौ पद्मनृत्येश्वरी । आकाशधातौ पद्मज्वालिनी पञ्चस्कन्धेऽहंकारदेवता इति । पुरत आलिकालिपंक्तिमध्ये रँकारपरिणतं सूर्यमण्डलं तन्मध्ये हूँकारपरिणामेन भगवन्तं कृष्णवर्णं षड्भुजं प्रथमभुजाभ्यां वज्रवज्रघण्टाधरं, द्वितीयाभ्यां खड्गतर्जनी-पाशधरम्, तृतीयाभ्यां डमरुखट्वाङ्गधरं, चतुर्मुखं मूलमुखं कृष्णं वामे श्यामं पश्चिमे रक्तं दक्षिणे पीतं विभाव्य । हूँ रश्मि चतुर्मुखे स्थित्वा सुम्भादिचत्वारो मन्त्रास्तेनोत्पन्नाश्चतुर्देव्यः काकास्यादि दिक्षु विदिक्षु पूर्वदक्षिणादयो रश्मि पूजने यमदाढ्यादि द्वौ द्वौ वर्णानि ।

ॐ सुम्भनिसुम्भ हूँ हूँ फट् । ॐ गृह 2 हूँ हूँ फट् । ॐ गृहापय 2 हूँ 2 फट् । ॐ आनय होः भगवन् विद्याराज हूँ हूँ फट् । काकास्या कृष्णा । उलूकास्या श्यामा । श्वानास्या रक्ता । शूकरास्या पीता । यमदाढी कृष्णपीता । यमदूती पीतरक्ता । यमदंष्ट्री रक्तश्यामा । यममथनी श्यामकृष्णा । एता देव्यो वामहस्ते कपालपरिणामेन सुम्भराजकीलकं नाभेरधः शूलाकारम् ऊर्ध्वं नाभे रूपकं धृत्वा दक्षिणहस्ते कर्तिपरिणामेन वज्रमुद्गरहस्ताः । तदनु आकाशे रं परिणतसूर्यमण्डलमध्ये हूँकारेण विश्ववज्रं हूँकाराधिष्ठितं तद्रश्मिना यवफलप्रमाणं

वज्रकर्णिकारूपेणागतेर्वज्रमयभूमिं विभाव्य। ॐ मेदिनीवज्रीभव वज्रबन्ध हूँ हूँ
फट्। ॐ वज्रप्राकार हूँ वँ हूँ। ॐ वज्रपञ्जर हूँ पँ हूँ। ॐ वज्रवितान हूँ खँ हूँ।
ॐ वज्रशरजाल त्राँ सँ त्राँ। ॐ वज्रज्वालानलार्क हूँ हूँ। इति दिग्बन्धनम्।

प्राकारवर्तिहूँकारनिष्पन्नेषु अष्टकूपेषु निवेशितानाम् इन्द्रादिविघ्नानां हृदये
कीलकं धृत्वा वज्रमुद्गरेणाकोटयेत्। ॐ घ घ घाटय 2 सर्वदुष्टान् हूँ 2 फट्।
ॐ कीलय 2 सर्वपापान् हूँ 2 फट्। ॐ हूँ 3 वज्रकीलय वज्रधर आज्ञापयति
सर्वविघ्नविनायकानां कायवाक्चित्तवज्रान् कीलय कीलय हूँ 2 फट्। इति
कीलनम्।

ॐ वज्रमुद्गरवज्रकीलम् आकोटय आकोटय हूँ 2 फट्। आकोटनम्।
इति रक्षाचक्रविधिः।

ध्यानम्। स्वहृदयस्थं हूँकाररश्मिमालाभिर्जगदर्थं कृत्वा अकनिष्ठभुवनं
गत्वा तत्रस्थम् अनादिसंसिद्धं श्रीहेरुकं भगवतीसमापन्नं माण्डलेयं पश्येत्। ततो
हृद्बीजरश्मिमालाभिराकृष्य ज्ञानचक्रमाकाशदेशे दृष्ट्वा अभिमुखमभिसंपूज्य
समन्ततः समयमण्डले प्रवेशयेत्। समरसीकृत्य मनोमयैः पूजादेवीभिश्च पूजयेत्।
फैं फैं फैं। ज्वालामुद्रां दर्शयेत्। पादार्घ्यम्। ॐ श्रीवज्र हे हे रु रु क
प्रवरसत्काराय पाद्याचमनार्घ्यं प्रतीच्छ ह्रीं स्वाहा। जः हूँ वँ होः। ॐ श्रीवज्र हे
हे रु रु क हूँ हूँ फट् डाकिनीजालसंवरं स्वाहा। ॐ ह्रीः ह ह हूँ हूँ फट्। ॐ
वँ वज्रवाराहो हूँ हूँ फट्। मध्ये। ॐ डाकिनीये हूँ हूँ फट्। पूर्वे। ॐ लामे हूँ 2
फट्। उत्तरे। ॐ खण्डरोहे हूँ 2 फट्। पश्चिमे। ॐ रूपिणीये हूँ 2 फट्। दक्षिणे।
ॐ बोधिचित्तामृतभाण्डे हूँ 2 फट्। विदिगे। ॐ कर 2 प्रचण्डायै हूँ 2 फट्।
पू०। ॐ कुरु 2 चण्डाक्षीये हूँ 2 फट्। उ०। ॐ बन्ध 2 प्रभावत्यै हूँ 2 फट्।
प०। ॐ त्रासय 2 महानासायै हूँ 2 फट्। द०। ॐ क्षोभय 2 वीरमत्यै हूँ 2 फट्।
आ०। ॐ ह्रीं 2 खर्वरीये हूँ 2 फट्। नै०। ॐ हः 2 लंकेश्वरीये हूँ 2 फट्। वा०।
ॐ फैं 2 द्रुमच्छायै हूँ 2 फट्। ई०। ॐ फट् 2 ऐरावत्यै हूँ 2 फट्। पू०। ॐ
दह 2 महाभैरव्यै हूँ 2 फट्। उ०। ॐ पच 2 वायुवेगायै हूँ 2 फट्। प०। ॐ
भक्ष 2 वसरुधिरान्त्रमालावलम्बिन्यै सुराभक्षिण्यै हूँ 2 फट्। द०। ॐ गृह 2

सप्तपातालगतभुजङ्गं सर्पं वा तर्जय २ श्यामा देव्यै हूँ २ फट् । आ० । ॐ आकड्ड
 २ सुभद्रायै हूँ २ फट् । नै० । ॐ ह्रीं २ हयकर्णायै हूँ २ फट् । वा० । ॐ ज्णों २
 खगाननायै हूँ २ फट् । ई० । ॐ क्ष्माँ २ चक्रवेगायै हूँ २ फट् । पू० । ॐ हाँ २
 खण्डरोहायै हूँ २ फट् । उ० । ॐ हीं २ सौण्डिनीये हूँ २ फट् । प० । ॐ हूँ हूँ
 चक्रवर्मिन्यै हूँ २ फट् । द० । ॐ किलि २ सुवीरायै हूँ २ फट् । आ० । ॐ सिलि
 २ महाबलायै हूँ २ फट् । नै० । ॐ हिलि २ चक्रवर्तिन्यै हूँ २ फट् । वा० । ॐ
 धिलि २ महावीर्यायै हूँ २ फट् । ई० । ॐ काकास्यायै हूँ २ फट् । पू० । ॐ
 उलूकास्यायै हूँ २ फट् । उ० । ॐ श्वानास्यायै हूँ २ फट् । प० । ॐ शूकरास्यायै
 हूँ २ फट् । द० । ॐ यमदाढ्यै हूँ २ फट् । आ० । ॐ यमदूत्यै हूँ २ फट् । नै० ।
 ॐ यमदंष्ट्र्यै हूँ २ फट् । वा० । ॐ यममथन्यै हूँ २ फट् । ई० । ॐ
 चण्डोग्रश्मशानाय स्वाहा । पू० । ॐ गह्वरश्मशानाय स्वाहा । उ० । ॐ
 ज्वालाकुलश्मशानाय स्वाहा । प० । ॐ करंकभीषणश्मशानाय स्वाहा । द० । ॐ
 अट्टहासश्मशानाय स्वाहा । आ० । ॐ लक्ष्मीवनश्मशानाय स्वाहा । नै० । ॐ
 घोरान्धकारश्मशानाय स्वाहा । वा० । ॐ किलि किलि श्मशानाय स्वाहा । ई० ।
 (पञ्चोपचारपूजा) (षोडशलास्या) वज्रकाये । ॐ हूँ स्वाहेत्यादि० । स्तोत्रम्—

सर्वज्ञज्ञानसन्दोहं जगदर्थप्रसाधकम् ।

चिन्तामणिरिवोद्भूतं श्रीसंवरं नमाम्यहम् ॥

व्याप्तविश्वमहाज्ञानं सर्वात्मनि सदा स्थितम् ।

कृपाक्रोधमहारौद्रं श्रीसंवरं नमाम्यहम् ॥

(तर्पणम्) । ॐ नमो भगवते वीरवीरेश्वराय (वीरेशाय) हूँ २ फट् । ॐ
 महाकल्पाग्निसन्निभाय हूँ २ फट् । ॐ जटामकुटोत्कटभैरवाय हूँ २ फट् । ॐ
 दंष्ट्राकरालोग्रभीषणमुखाय हूँ २ फट् । ॐ सहस्रभुजभास्वराय हूँ २ फट् । ॐ
 परशुपाशत्रिशूलखट्वाङ्गधारिणे हूँ २ फट् । ॐ व्याघ्रचर्माम्बरधराय हूँ २ फट् ।
 ॐ महाधूमान्धकाराय हूँ २ फट् । (हस्तपूजा) । ॐ वँ बीज पाद्यादि ।
 पुष्पन्यासः । ॐ वँ वज्रवाराह्यै हूँ २ फट् । ॐ हाँ याँ यामिन्यै हूँ २ फट् । ॐ ह्रीं
 मौं मोहिन्यै हूँ २ फट् । ॐ हे ह्रीं संचारिन्यै हूँ २ फट् । ॐ हूँ हूँ संत्रासिन्यै हूँ हूँ

फट् । ॐ फट् 2 चण्डिकायै हूँ 2 फट् । ॐ हः वज्रसत्त्वाय स्वाहा । ॐ नमो हि वैरोचनाय स्वाहा । ॐ स्वाहा हूँ पद्मनृत्येश्वराय स्वाहा । ॐ वौषट् हे रत्नसम्भवाय स्वाहा । ॐ हूँ हूँ हो वज्रसूर्याय स्वाहा । ॐ फट् 2 हूँ परमाश्ववज्राय स्वाहा । (पञ्चोपचारपूजा स्तुतिः) ।

नौमि श्रीवज्रवाराहीं सर्वपापप्रमोचनीम् ।
मारविध्वंसिनीं देवीं बुद्धत्वफलदायिनीम् ॥

यामिन्या खलु मोहनी भगवती संचारिणी सर्वदा
संत्रासिन्या तथा परा सुविमला योगेश्वरी चण्डिका ।
चत्वारश्च भुजैकस्वाननवरा नीला सिता गौरिणी
श्यामा धूम्रधूसरा च सततं वन्दे पदं ताण्डवम् ॥

(तर्पणम्) । ॐ नमो भगवत्यै वँ वज्रावाराह्यै हूँ 2 फट् । ॐ नमो भगवत्यै हाँ याँ यामिन्यै अजिते अपराजिते त्रैलोक्यमात्रे हूँ 2 फट् । ॐ नमो भगवत्यै हीं मौँ मोहिन्यै सर्वभूते भयावहे महावज्रे हूँ 2 फट् । ॐ नमो हे हीं वज्रासने अजिते अपराजिते वशैकरि नेत्रभ्रामिण्यै हूँ 2 फट् । ॐ नमो हूँ हूँ शोषणि रोषणि क्रोधनि करालिनि हूँ 2 फट् । ॐ नमो संत्रासिनि मारणि संप्रभेदिनि पराजय हूँ 2 फट् । (शताक्षरपाठः)

ॐ आः हूँ मन्त्रः (पापदेशना)

कृतकारितमनुमोदितमद्यमखिलं निहतदोषाणां प्रतिदेशयामि पुरतः
पुनरकरणसंवरं विदधे श्रावकखड्गजिनोत्तमजिनसुतसंभूतानि कुशलानि
अनुमोदितानि बोधौ सम्यक्परिणामयाम्येष जिनरत्नादित्रितयशरणं यातोऽस्मि
सर्वभावेन बोधौ चित्तं विदधे अनुत्तरमार्गं तथा सेवे । इति आदियोगसमाधिः ।

(चतुर्ब्रह्मविहारभावना)

ॐ स्वभावशुद्धा इत्यादि० । ध्यानम् । पुरतो यँकारेण वायुमण्डलं नीलं
धन्वाभं ध्वजाङ्कितं तदुपरि रँकारेण अग्निमण्डलं रक्तं त्रिकोणं वज्राङ्कितं तदुपरि

वँकारेण वरुणमण्डलं वर्तुलं श्वेतं घण्टाङ्कितं तदुपरि रँकारेण पृथ्वीमण्डलं चतुरस्रं पीतं कोणेषु त्रिसूचिकवज्राङ्कितं तदुपरि सूँकारेण सुमेरुं चतुरस्रं चतूरत्नमयम् अष्टशृङ्गोपशोभितं तदुपरि भ्रूँकारेण कूटागारं चतुरस्रं चतुर्द्वारं चतुस्तोरणशोभितं महामोक्षपुरं वैरोचनस्वभावं हारार्धहारवकुलिक्रमशीर्षपर्यन्तं तदुपरि पँकारेण विश्वदलपद्मं तन्मध्ये हूँकारेण विश्ववज्रं तन्मध्ये पँकारेण विश्वपद्माष्टदलं तदुपरि आलिकालिद्विगुणेन चन्द्रमण्डलं सूर्यमण्डलं च तयोर्मध्ये आकाशस्थं हूँकार-स्फरणं संहरणात्मकं तत्सर्वपरिणतं आराध्येयं मण्डलस्थं श्रीहेरुकं समाण्डलेय-मात्मानं भावयेत्।

तत्रात्मानं कृष्णं चतुर्मुखं मूलमुखं कृष्णं वामे श्यामं पश्चिमे रक्तं दक्षिणे पीतं विकृताननं दंष्ट्रोत्कटभीषणं प्रतिमुखं रक्तवर्तुलं त्रिनेत्रं विश्ववज्राङ्कितमौलिनं जटामकुटिनं वामेऽर्धचन्द्रधारिणं दक्षिणेषु पुष्पमुण्डं वज्रमालाग्रन्थितपञ्चकपाल-धारिद्वादशभुजं आलिङ्गनभुजद्वयेन वज्रवज्रघण्टाधरं द्वितीयभुजद्वयेन गजचर्माम्बर-धरं तृतीयभुजद्वयेन डमरुखट्वाङ्गधरं चतुर्थभुजद्वयेन कर्तिरक्तपूर्णकपालधरं पञ्चमभुजद्वयेन परशुपाशधरं षष्ठभुजद्वयेन त्रिशूलब्रह्मशिरोधरं सार्द्रपञ्चाशन्नर-शिरोमालाधारिणं व्याघ्रचर्मनिवसनं शृङ्गारवीरवीभत्सरौद्रहास्यभयानक-करुणाद्भुतशान्तनवनाट्यरसान्वितं कण्ठीकुण्डलकेयूरशिरोयज्ञोपवीतभस्म चेति षण्मुद्रामुद्रितं रविमण्डले वामदक्षिणभागे पतितभैरवकालरात्रिवामकर्णस्तन-युगलयोरालीढासनस्थितं भगवन्तं भावयेत्।

भगवतीं वज्रवाराहीं रक्तवर्णाम् एकमुखां द्विभुजां त्रिनेत्रां मुक्तकेशां नग्नां खण्डमण्डितकटिमेखलां वामभुजेन रक्तपूर्णकपालधरां दक्षिणभुजेन दुष्टतर्जनि-कर्तिधरां स्रवद्बुधिराननां जङ्घाद्वयेन भगवन्तं समाश्लिष्यानुरागवतीं भावयेत्।

ततः समयचक्रेऽभ्यन्तरे प्रत्यक्षरोत्पन्नं विश्वाष्टदलकमलस्वरूपं माहेन्द्र-मण्डलारूढं विश्ववर्णं त्रिचक्रैकरूपं श्रीकाराधिष्ठितं रत्नावलिपरिवृतं महासुख-कायात्मकं चित्तवाक्कायस्वभावं भावयेत्। तत्पूर्वदले डाकिनी नीला उत्तरपत्रे लामा हरिता पश्चिमपत्रे खण्डरोहा रक्ता दक्षिणपत्रे रूपिणी पीता। तास्तु शवारूढाः संस्थिता एकवक्त्राश्चतुर्भुजा वामे कपालखट्वाङ्गं दक्षिणे डमरु-

कर्तिकाधरा दंष्ट्राकरालवदनास्त्रिनेत्रा मुक्तकेशाः पञ्चमुद्राविभूषिताः। विदिग्दलेषु चत्वारो बोधिचित्तामृतपूर्णकपालाः। तद्वहिश्चित्तचक्रं हूँकारजम् अष्टारम् आपमण्डलारूढं कृष्णहेकाराधिष्ठितं वज्रावलिपरिवृतं धर्मकायात्मकं स्वर्गरूपं खेचरस्वभावं चिन्तयेत्।

तत्र। पूँ जे पूवरि पुल्लीरमलयखण्डकपालप्रचण्डा देवी। जां जे उत्तरारे जालन्धरे महाकंकालचण्डाक्षी। ओं जे पश्चिमारे ओडियाने कंकालप्रभावती। आँ जे दक्षिणारे अर्बुदे विकटदंष्ट्रीमहानासा। गौँ जे आग्नेयारे गोदावर्या सुरावैरीवीरमती। रां जे नैऋत्यारे रामेश्वर्या अमिताभखर्वरी। दें जे वायव्यारे देविकोटे वज्रप्रभलंकेश्वरी। मां जे ईशानारे मालवे वज्रदेहद्रुमच्छाया।

ततो वाक्चक्रम्, आःकारनिर्जातं अष्टारतेजोमण्डलारूढं रुकाराधिष्ठितं रक्तपद्मावलिपरिवृतं संभोगकायात्मकं मर्त्यरूपं भूचरस्वभावं चिन्तयेत्। तत्र। काँ जे पूवरि कामरूपे अंकुरिकऐरावती। ओं जे उत्तरारे ओड्रे वज्रजटिलमहाभैरवी। त्रिँ जे पश्चिमारे त्रिशकुनौ महावीरवायुवेगा। काँ जे दक्षिणारे कोशलायां वज्रहूँकारसुराभक्षी। कँ जे आग्नेयारे कलिंगे सुभद्रश्यामादेवी। लँ जे नैऋत्यारे लंपाके वज्रभद्रसुभद्रा। काँ जे वायव्यारे काञ्च्यां महाभैरवहयकर्णा। हिँ जे ऐशानारे हिमालये विरूपाक्षखगानना। ततो बाह्ये कायचक्रं ॐकारजम् अष्टारं वायुमण्डलारूढं शुक्लककाराधिष्ठितं चक्रावलिसमलङ्कृतं निर्माणकायात्मकं पातालस्वभावं पातालवासिनीस्वरूपं भावयेत्। तत्र। प्रँ जे पूवरि प्रेतपुर्या महाबलचक्रवेगा। गूँ जे उत्तरारे गृहदेवताया रत्नवज्रखण्डरोहा। सौँ जे पश्चिमारे सौराष्ट्रे हयग्रीवसौण्डिनी। सुँ जे दक्षिणारे सुवर्णद्वीपे आकाशगर्भचक्रवर्मिणी। नँ जे आग्नेयारे नगरे श्रीहेरुकसुवीरा। सिँ जे नैऋत्यारे सिन्धौ पद्मनृत्येश्वरमहाबला। मँ जे वायव्यारे मरौ वैरोचनचक्रवर्तिनी। कुँ जे ऐशानारे कुलतायां वज्रसत्त्व-महावीर्या। खण्डकपालादयो वीरा एकवक्त्राश्चतुर्भुजास्त्रिनेत्रा जटामकुटिन आलिङ्गनभुजद्वयेन वज्रवज्रघण्टाधरा अपरभुजद्वयेन डमरुखट्वाङ्गधरा। पञ्चमुद्राविभूषिता दंष्ट्रोत्कटभीषणा आलीढासनस्थिताः। प्रचण्डाद्या देव्य

एकवक्त्रा द्विभुजा आलिङ्गनकपालहस्ता दक्षिणे कर्त्तिका त्रिनेत्रा रौद्ररूपिण्यो मुक्तकेशा अद्वययोगसमापत्रा महारागानुरागिण्यो दिगम्बराः पञ्चमुद्राविभूषिताः।

ततः पूर्वद्वारे काकास्या नीला। उत्तरद्वारे उलूकास्या हरिता। पश्चिमद्वारे श्वानास्या रक्ता। दक्षिणद्वारे शूकरास्या पीता। अग्निकोणे यमदाढी कृष्णपीता। नैऋत्यकोणे यमदूती पीतरक्ता। वायव्यकोणे यमदंष्ट्री रक्तश्यामा। ईशानकोणे यममथनी श्यामकृष्णा। एता योगिन्य एकवक्त्रास्त्रिनेत्राश्चतुर्भुजा मुक्तकेशाः शवासना दिगम्बराः प्रत्यालीढाः पञ्चमुद्राविभूषिताः कपालखट्वाङ्गं वामे च दक्षिणे डमरुकर्त्तिकाधरा दंष्ट्राकरालवदनाः।

तद्बाह्येऽष्टशमशानक्षेत्रपालादीन् भावयेत्। ॐ आः हूँ शुक्लरक्तकृष्ण-वर्णशिरे कण्ठे हृदये च स्थाप्य स्वर्गमर्त्यपातालमेकमूर्त्या विभाव्य क्षणं विचिन्त्य षडङ्गन्यासः। भावना। ॐ आः हूँ सर्ववीरयोगिनी कायवाक्चित्तवज्र-स्वभावात्मकोऽहम्। ॐ वज्रशुद्धाः सर्वधर्मा वज्रशुद्धोऽहम्। ज्वालामुद्रां प्रदर्श्य वज्राङ्कुशादिमुद्रया आत्ममण्डले प्रविश्य समरसीकृत्य। ॐ योगशुद्धा सर्वधर्मा योगशुद्धोऽहम्। अभिषेकग्रहणम्। अभिषिञ्चतु मां सर्ववीरयोगिनीश्रीहेरुकवज्र-स्वभावात्मकोऽहम्। यथा हि जातमात्रेणेत्यादि०।

अभिषेकं महावज्रं त्रैधातुकनमस्कृतम् ।

गृह्णामि सर्वबुद्धा[नां] त्रिगुह्यालयसंभवम् ॥

मकुटधारणम्—

इदं तत्सर्वबुद्धानां गृह्ण दत्तं सुसिद्ध्ये ।

युष्माकं पूजनार्थाय मकुटं पञ्चकुलोद्भवम् ॥

ॐ सर्वबुद्धचूडामणि महामकुटं प्रतीच्छ स्वाहा। ॐ वज्रधात्वीश्वरि अभिषिञ्च भूँ। मध्ये। ॐ वज्रवज्रिणि अभिषिञ्च हूँ। पूर्वे। ॐ रत्नवज्रिणि अभिषिञ्च त्राँ। द०। ॐ धर्मवज्रिणि अभिषिञ्च ह्रीँ। प०। ॐ कर्मवज्रिणि अभिषिञ्च अः। उ०। वज्रकाये।

ॐ अद्याभिषिक्तस्त्वमसि बुद्धैर्वज्राभिषेकतः ।

इदं तत्सर्वबुद्धत्वं गृह्य वज्रसुसिद्धये ॥

घण्टाभिषेकः । ॐ वज्राधिपतिस्त्वामभिषिञ्चामि तिष्ठ वज्रसमयस्त्वं होः
वज्रघण्ट अः अः अः । नामाभि० । वज्रसत्त्वस्त्वामभिषिञ्चामि वज्रनामाभिषेकतः ।
ॐ श्रीहेरुकनामतथागतस्त्वं भुर्भूवः स्वः । ॐ हूँ स्वाहा वज्रेत्यादि० ।
आलिङ्गनमुद्रा । ॐ श्रीहेहेरुकवज्रस्वभावात्मकोऽहम् । मकुटपूजा, पञ्चबुद्ध-
स्वरूपम् । पां० पू० पं० ला० घं० स्तुति । पुनः आ० पा० पू० पं० ला० घं० स्तु० ।
श्रीचक्रसंवर सुसंवरवज्रडाकवीरेश्वरप्रवरवीरगणाधिराज ।

कोलाननाललितबाहुयुगोपगूढ

कारुण्यनिर्भरं नमामि तवाङ्घ्रिपद्मम् ।

योगैकलभ्य भवबन्धनभेदकारिन्

विस्फारि बुद्धपरिशुद्धशरीरसार ॥

प्रध्वस्तदोषदुरितामलबोधरूप

संपूज्य नौमि तव पादसरोजरेणुम् ।

तर्पणम् । इति मण्डलराजाग्रीनाम द्वितीयसमाधिः ।

ध्यानं । ततः आलिकालिपंक्तिपञ्चरश्मिकास्फरद्देवतावृन्दानुच्चारयन्
दक्षिणनासिकया वायुं निसृत्य जगत्त्रिचक्रीकृत्य अनादिसंसिद्धं वीरवीरिणी-
समरसीभूतान् वामनासापुटेन प्रविश्य नाभौ प्रतिबिम्बवत् श्वासाकारचन्द्रमण्डल-
भूतान् विचिन्त्य । तत्र झटिति शुद्धहूँकारं तच्च बीजपरिणतं भगवन्तं सहजसंवरं
शुक्लवर्णमालीढासनस्थं आकाशचित्सदृशं द्विभुजम् एकवक्त्रं वज्रवज्रघण्टाधरं
उभयाभ्यां वज्रकपालधारिणीं द्विभुजाम् एकमुखां रक्तवर्णां वज्रवाराहीमात्मानं
विभाव्य । तयोर्मायासुरतध्वनिनाकृष्टं त्रैधातुकचक्रं क्रमेण भावयेत् । जगन्ति
श्मशानेषु, श्मशानानि समयचक्रे, समयचक्रं कायचक्रे, कायचक्रं वाक्चक्रे,
वाक्चक्रं चित्तचक्रे, चित्तचक्रं डाकिनीषु, डाकिन्यादयो यथा यथा तेषु बीजेषु

भगवन्मुखे भगवत्यो द्विभुजा तत्प्रज्ञायाः प्रतिष्ठापनीयाः। तौ च समयसुरत-
महारागद्रवापत्रेण तद्द्रवपरिणतं सिन्दूरारक्तहारसदृशं हूँकारं महासुखमयं
भावयेत्। तत्र ऊकारं उकारे, उकारं हकारे, हकारं शिरसि, शिरोऽर्धचन्द्रे,
अर्धचन्द्रं बिन्दौ, बिन्दुं नादे, नादं च बालाग्रशतसहस्रकोटिभागरूपं चिन्तयेत्।
निर्विकल्पमहासुखमयचित्तं निरूपयेत्। खे देशे झटिति त्रिमण्डलचक्रमधिमुञ्चेत्।
आ० पा० पू० पं० ला० घं० स्तुति।

इति महायोगतृतीयसमाधिः किञ्चित् सूक्ष्मयोगः ॥

वायुवेगः। न्यासः। जापयोगः। पूर्ववत्। आकर्षणादिपूजा। वलि
आचमनं। ध्यानं। पुरतो यंकारेण वायुमण्डलं नीलं तदुपरि रंकारेण अग्निमण्डलं
रक्तं तस्योपरि हूँकारत्रितयसंजातचूलिकोपरि शुद्ध आकारपरिणतं शुक्लपद्मभाजनं
तत्र भक्तादिपरिपूरितं वूँ आँ जिँ खँ हूँ लाँ माँ पाँ ताँ वँकारजाधिष्ठितं
पञ्चामृतपञ्चप्रदीपरूपेण निष्पाद्य वायुप्रेरितज्वलिताग्नितापेन बीजाक्षरादिकम्
अभिनवभानुवर्णद्रवरूपं दृष्ट्वा तदुपरि पारदवर्णं वितस्तिमात्रान्तरितं हूँ-
भवाधोमुखामृतमयशुक्लखट्वाङ्गविलीने सति तद्द्रवं पारदवर्णं शीतीभूतं च
दृष्ट्वा तदुपरि आलिकालिपरिणत ॐ आः हूँ इत्यक्षरत्रयं दृष्ट्वा तद्रश्मिना
जगदर्थं कृत्वा दशदिग्वर्त्तिवीरवीरेश्वरीणां ज्ञानामृतमानीय समापत्तिपूर्वकं द्रवीभूय
यथा यथा तेषु बीजेषु प्रतिष्ठा भावनीया। ततः ॐकारादिक्रमेण विलीनमवलोक्य
त्र्यक्षरेणाधिष्ठाय ततो ज्वालामुद्रां बद्ध्वा फेंकारपूर्वकं भगवन्तं सपरिवार-
माकर्षयेत्। आ० पा० पू० पं० ला० घं० स्तु०। ध्यानं। ततः आलिकालिपरिणत-
चन्द्रसूर्यस्वभावकरद्वयान्ते हूँकारं दृष्ट्वा। ॐ अन्योन्यानुगताः सर्वधर्माः। ॐ
परस्परानुगताः सर्वधर्माः। ॐ अत्यन्तानुगताप्रतिष्ठाः सर्वधर्माः चन्द्रसूर्यानुरुद्धं
हूँकारपरिणामेन वज्राञ्जलिं उच्चीकृतकरद्वयममृतभाण्डानिव स्थाप्य ध्यात्वा वा
बलि-अधिकारार्थमिदं पश्येत्।

देव्यः प्रमाणं समयप्रमाणं तदुक्तवाचश्च परं प्रमाणम् ।

एतेन सत्येन भवेयुरेता देव्यो ममानुग्रहेतुभूताः ॥

ABSTRACT OF ARTICLES

Stotra

1-6

Saptavidhānuttarastotra, this is extracted from *Svayambhū Purāṇa* and *Daśapāramitāstotra* were published by Pt. Hemrāja Śākya in the book in Newari entitled *Trisāraṇagamana Śikṣā vā Dhāraṇī Pāṭhacaryā*. The present critical edition is based on the edition of Pt. Hemrāja Śākya.

Apabhraṁśa in the Buddhist Tantra Literature

7-18

Till now little has come into lime light of the vast treasure of Buddhist Tantra literature and rest huge corpus still remains unpublished in the form of manuscripts scattered all over. There is no single tantra text where the usage of Apabhraṁśa is not seen in most cases. For a long passage of time without the print media manifold forms of copying of scripts passing from hand to hand or sometimes misconstruent and carelessness on the parts of scribes the original form has so much changed that to draw meaning of the word too far but original form itself is in question. Therefore, we have decided to bring out these Apabhraṁśa fragments of the manuscripts as it is in the *Dhīḥ* Journal under a permanent heading, so that scholars, readers and researchers can study and make suggestions and comments and guide us in this direction.

Collection of Lost Bauddha Vacanas

19-30

Under this heading the present issue carries two texts viz., *Cakra-saṁvaravivṛti* of Bhavabhaṭṭa and the *Ṣaḍaṅgayoga* of Anupamarakṣita and annotations by Raviśrījñāna entitled *Guṇabharaṇī* citations are also included. The *Cakra-saṁvaravivṛti* was published under the Rare Buddhist Texts Series-26 in two volumes by the Tibetan Institute, in 2002. Francesco Sferra had edited *Ṣaḍaṅgayoga* and its annotations *Guṇabharaṇī* and published by Istituto Italiano per l' 'Africa E L' Oriente, Roma in 2000.

Bodhicittotpāda-vidhi of Ācārya Nāgārjuna

31-48

The meaning of Bodhi means the complete enlightened state. In other words the perfect wisdom no selflessness of all phenomenas by annihilating

the two obstructions—obstruction to defilement and the obstruction to omniscience. The mind with necessary attributes to achieve enlightenment foregoing with altruistic intention is called *Bodhicitta*. The entrance to Perfection of Wisdom and the Mantrayāna of Great Vehicle path is only the *Bodhicitta*. The cultivation of *Bodhicitta*, without which a practitioner doesn't attain the higher realizations. Ācārya Nāgārjuna has shown the perfect method for cultivation of this mind in this composition.

Moreover, on this very text many great Ācāryas have composed commentaries viz., Ācārya Asaṅga, Ācārya Bodhibhadra, Ācārya Abhayākaragupta, Ācārya Jetāri, Ācārya Dīpaṅkaraśrījñāna and so forth. However, the specialty of Ācārya Nāgārjuna is that he has shown the technique to develop the ultimate *Bodhicitta* apart from the conventional *Bodhicitta* also which is in accordance to the teachings made by the Tathāgata Vairocana in the second *Paṭala* of *Guhyasamājatantra*. This important text is given in present issue with Tibetan version along with Hindi translation and preface.

The Nature of Mantra in Buddhist Tantra

49-60

In this article a study of critical analysis on the nature of Mantras available in various Buddhist tantra especially of Highest Yoga Tantra is presented. In this materialistic age the person imbibed in the modern educational system raise eyebrows! Whether in reality the Indian tradition which rests faith in the Tantra and Mantra coming from time immemorial can bestow realization? The article has tried to give an answer to this qualm. Mantras are not mere collection of words but it is supreme letter in the form of *Nāda* which is the main source of off-spring of the speech. Therefore, it does not have a certain aspect but through the power of only meditation it actualizes various activities.

Sources of Rare Texts

61-82

Under this heading seventy important hand written manuscripts of *Avadāna* texts information was given in the 35th issue of *Dhīḥ* Journal. In this present issue information of sixty-three hand written manuscripts are being included.

Prajñāpāramitā Vimarśa

83-96

In this article the meaning of *Prajñāpāramitā*, preface, categories and importance of both practice i.e. the wisdom and philosophy i.e. compassion perspectives are shown. On the basis of *Abhisamayālaṅkāras* eight realizations are discussed in brief. In addition, importance of *Śūnyatā* [emptiness] and its distinctive features are portrayed. In nutshell an effort is made to high light the importance of *sūtras* on perfection of wisdom.

Development of Bodhicitta in Vajrayāna

97-106

The whole Buddhist Philosophy is posited on mind. The Enlightened One gave teachings in order to refine it completely. Up to the advent of Mahāyāna this mind also became more par excellence and with manifold attributes and characteristics labeled in the form of Bodhicitta. With the passage of time the Vajrayāna gave great importance to this mind. This mind was given an epithet of adamant— which is similar to a *vajra* can't be divided and possessing the full potential. In addition this mind was proclaimed as beginningless, completely pure and clear light nature. In this article the process of development of this mind is given with reasons from authoritative Buddhist Tantric treatises. Moreover, the spiritual and practical aspects of its esoteric implications are also discussed from Buddhist tantric sources.

General and Condense Presentation of Tantra

107-120

In the previous issues of *Dhīḥ* under this heading the Hindi translation of Ācārya Buston's 'The Key to open the Treasure of Jewels on presentation of general and condense of Tantra' is being taken up. In the present issue the Hindi translation of the third chapter on 'Teaching on Tantra by the Blessed One', the 'Refutation of Vajrayāna as not teaching of the Buddha' and 'Proving Tantra as the teaching of the Buddha' are respectively given.

The Nature of Dīkṣā in Buddhist and non-Buddhist Schools 121-130

The formulation of word *Dīkṣā* comes forth from the root verb *Dīkṣ* of *Bhvā* and so forth group conjoined by suffixes *Ac* and *Tāp*. One who has

been admonished he is called as *Dīkṣita*. Irrespective of a person whether prophases a religion or a lineage unless he or she is given a vow till then he/she doesn't have the authority to pursue a religious or spiritual practice. If one practices then one doesn't achieve any fruit. There is no religion in the world in which this process is not in usage though the name and ways differ. For instance *Sunnata* in Islam, and *Baptism* in Christianity etc. Therefore, in this article all types of *Dīkṣā* in accordance to all religions are given in sequence as far as possible.

Hevajrasāadhanopāyikā

131-144

The text-manuscript was obtained from the private collection of Dr. Thakursen Negi, a copy of this text was acquired from a private collection in Nepal, entitled 'Sādhana Collection'. In the colophon it runs—This is composed by Ācārya Saroruha..... However, the Tibetan version reads it as the work of Padmavajra. Both of these are two different or one person is a still in question to be answered. Because the Tohoku catalogue gives both of these works under different headings. This important text contains two annotations viz., *Hevajrasāadhanapradīpanāma Viśuddhaṭippanī* of Ācārya Jālandharapāda [Tohoku 1237] and *Prakāśanāma Śrīhevajra-sādhana* of Ācārya Rāhulagupta [Tohoku 1238] are in extant.

Cakrasaṁvarasamādhīḥ

145-158

Cakrasaṁvaratantra plays an important position in the Buddhist tantra. Some small texts related to *Sādhana* and *Maṇḍala* of *Saṁvaratantra* have been included in the previous issues of *Dhīḥ*. On the basis of various Sanskrit manuscripts found, this text is entitled as '*Cakrasaṁvarasamādhīḥ*'. Although we have information that there are two or more copies also exist. It was edited on a single ms. [Reel no. E. 620/16, Folios-24] and presented in this issue. In this *Cakrasaṁvarasamādhīḥ* it contains subtle explanations on *Ādiyoga*, *Maṇḍalarājāgrī* and *Mahāyoga*.

ཙམ་གྱི་ངོ་སྟོང་མདོར་བསྟུན།

བསྟོད་པ་ཁག་གཉིས།

༡ - ༩

དུས་དེའི་འདོན་ཐངས་འདིར་ལེགས་སྦྱར་སྐད་དུ་བཞུགས་པའི་པར་ཕྱིན་བཅུའི་བསྟོད་པ་ཞེས་
བ་དང་། རང་བྱུང་སྟོན་རབས་ལས་བཏོན་པའི་བླ་ན་མེད་པའི་བསྟོད་པ་ནམ་པ་བདུན་ཞེས་པའི་
བསྟོད་པ་ཁག་གཉིས་པོ་ལ་དག་ཞུས་བྱས་ཏེ་དཔར་སྐྱན་ཞུས་ཡོད། བསྟོད་པ་འདི་གཉིས་ནི་བརྗེད་
ཉེས་རྒྱུ་ལྡན་ཅི་སྐད་ཐོག་སྟོན་པ་བསྟོན་གནང་བའི་ (ཏིཤར་ཆག་མན་ བེཀླ བ རྒྱ་རྒྱུ་ཐ
ཅན) ལས་བཏོན་པ་ཞིག་ཡིན།

ནང་པའི་རྒྱུད་གཞུང་དུ་གསལ་བའི་བྱར་ཆག་སྐད།

༡ - ༡༤

རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་པའི་རྒྱུད་གཞུང་གི་མཛོད་ལས་ད་བར་དཔར་དུ་ཐོན་པ་ནི་ཆ་ཤས་ཙམ་དུ་ཟད།
རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱུད་གཞུང་གི་ཙམ་པའི་མ་དཔེ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་དཔར་དུ་མ་ཐོན་ཅིང་སྟོན་གང་སར་ལག་
བྱིས་ཡིག་རྫིང་ཐོག་ཁ་འཐོར་དུ་ལུས་ཡོད། རྒྱུད་གཞུང་གང་ཞིག་ཏུ་བྱར་ཆག་གི་སྐད་མེད་པ་ནི་
པལ་ཆེར་མེད་པ་ལྟ་བུ་སྤང་། དུས་ལུན་རིང་པོ་ནས་པར་འདེབས་ལ་ཆ་རྒྱུན་དམན་པས་ལག་བྱིས་
ཀྱི་སྟོལ་དང་ཡི་གེའི་བཟོ་བཞུག་འདྲ་མིན་སྒྲ་ཆོགས་སུ་འབྱུང་བཞིན་པའི་གནས་སྤངས་འོག་མ་
རྟོགས་པ་དང་ལྟོད་ཡེངས་སུ་སོང་བའི་དབང་གིས་དང་། ཡིག་གཟུགས་ལ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ཕྱིན་
པའི་རྒྱུད་གྱིས་དེ་དག་གི་དོན་རྟོགས་བྱབ་དཀའ་བ་སྟོས་ཅི། ཙམ་པའི་མ་དཔེ་ལ་ཡང་ཐེ་ཆོས་ཡོང་གི་
ཡོད། དེས་ན་རྒྱུ་དུས་དེའི་འདོན་ཐངས་འདི་ནས་བཟུང་རྒྱུན་མཐུད་དེ་དཔར་བསྐྱན་ཞུས་མ་ཟིན་པའི་
གཞུང་ནམས་ལས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་བྱར་ཆག་གི་སྐད་དུ་ཡོད་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ནམས་
ལག་བྱིས་ཡིག་རྫིང་ཁོད་ནས་བཏོན་ཏེ་དཔར་བསྐྱན་ཞུ་བྱུ་བྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་པས། ནམ་དཔྱོད་

ལྷན་པའི་མཁས་དབང་ཚོས་དེ་དག་ལ་སློབ་གཉེན་གནང་ནས་དེ་དག་གི་ཞུས་བསྐྱེད་ལས་བྱེད་སྤྱོད་གས་
ལ་ལས་སྟོན་གནང་བའི་རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད།

ནང་པའི་གསུང་རབ་ཉམས་པ་ཁག་གི་སྤྱོད་ལས་བདུས།

༡༩ - ༢༠

ནང་པའི་གསུང་རབ་ཉམས་པ་སྤྱོད་ལས་བདུས་ཀྱི་རིམ་པའི་ནང་འདོན་ཐེངས་འདིར་སློབ་དཔོན་
ལྷབ་ལྷུན་མཛད་པའི་བདེ་མཆོག་ཉུང་དུ་འདེད་པའི་དཀའ་འབྲེལ་དང་། སློབ་དཔོན་ཨ་ལུ་པམ་རྒྱུ་ཏུ་མཛད་
པའི་སློབ་བ་ཡན་ལག་དུག་པ་དང་། དེའི་འབྲེལ་བ་ཉི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པའི་གཞུང་
བཅས་ལས་བདུས་ཏེ་བཀོད་ཡོད། དེ་དག་ལས་བདེ་མཆོག་ཉུང་དུ་འདེད་པ་ནི་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢
ལོར་ལྷ་ཆ་མཐོ་སློབ་ནས་དཔར་བསྐྱུན་ཞུས་པའི་ཆེས་དཀོན་པའི་གསུང་རབ་བོད་སྐད་ཉེར་དུག་པ་དེ་
ཡིན། སློབ་བ་ཡན་ལག་དུག་པ་དང་དེའི་འབྲེལ་བ་བཅས་ (Francesco Sferra) ཞེས་པས་ཞུས་
བསྐྱེད་ལས་གནང་ཞེ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་ (Istituto Italiano per l' Africa E L' Oriente,
Roma) ཞེས་པ་ནས་དཔར་བསྐྱུན་ཞུས་པ་ཞིག་རེད།

སློབ་དཔོན་ལྷ་སྤྱོད་ཀྱིས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་གའི་

ངོ་སྟོན་མདོར་བསྟུས།

༢༡ - ༢༤

འདིར་བྱང་ཆུབ་ཅེས་པ་སྤྱི་བ་གཉིས་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཤིང་ཚོགས་གཉིས་ཚོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་
ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལ་བྱེད་པས། དེ་འདྲའི་བྱང་ཆུབ་དེ་ཐོབ་པའི་རྒྱ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡ་གཉིས་ལས་
ཐབས་ཀྱི་ཆ་གཅོ་བོ་བྱམས་པ་དང་སྤྱི་ལོ་ ༩ ན་བ་ཅན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ནི་མདོ་སྤྱོད་ཀྱི་ཐེག་
པ་ཆེན་པོ་གཉིས་གང་གི་སློབ་འཇུག་ཀྱང་དེའི་འཇུག་སློབ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་ནས་བྱལ་ན་ནལ་འབྱོར་བ་དེ་
ཐེག་ཆེན་པའི་གྲལ་ནས་བྱུང་འགྲོ་བ་དང་དེའི་ཐོབ་བྱའི་དམིགས་ཡུལ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཀྱང་འབྱུབ་
མི་སྤྱོད་པས། དེ་འདྲའི་སེམས་བྱུང་པར་ཅན་འདི་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་སུ་སློབ་དཔོན་ལྷ་སྤྱོད་ཀྱིས་ཆོ་
གའི་རིམ་པ་བྱུང་པར་ཅན་འདི་མཛད་ཡོད།

སྤྱི་སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་དང་། བྱང་རྒྱལ་བཟང་པོ། འཛིགས་མེད་འབྲུང་གནས་སྤྱི་བ།
དབྱ་ལས་རྣམ་གྲུལ། མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་བཅས་ཀྱིས་ཆོ་གའི་གཞུང་ཇི་སྟེན་ཅིག་མཛད་ཡོད་
ཀྱང་། གཞུང་འདི་ལ་ཐུན་མིན་བྱང་ཆོས་ནི་ཀུན་རྫོབ་བྱང་རྒྱལ་གྱི་སེམས་ཆོ་གའི་སློ་ནས་བསྐྱེད་རྒྱུ་
བསྟན་པའི་ཞར་ལ་དོན་དམ་བྱང་རྒྱལ་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུ་ཡང་བསྟན་པར་མཛད་ཡོད། དེ་ཡང་
གསང་འདུས་ཙ་རྒྱུད་ལེའུ་གཉིས་པའི་ནང་ཆོན་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་རྣམ་པར་སྤང་མཛད་ཀྱིས་
གསུངས་པའི་བྱང་རྒྱལ་གྱི་སེམས་སྟོན་པའི་གཞུང་བཀོད་པའི་སློ་ནས་གསལ་བར་བསྟན་ཡོད།

ད་ལས་འདིར་ཆོ་གའི་གཞུང་བྱང་པར་ཅན་འདི་ཉིན་སྐད་ཐོག་ཐབ་བསྐྱར་དང་འབྲེལ་བོད་དཔེར་
སྤར་མ་གཞན་དང་ལྷན་དུ་འདྲ་བསྐྱར་བསྐྱར་ཞིབ་དང་། ཇོ་སློབ་ཀྱི་རྒྱལ་དུ་སྐྱེད་བཅོད་མདོར་བསྐྱས་
ཉིན་སྐད་ཐོག་བཀོད་ནས་རྫི་དུས་དེབ་ཨང་སོ་དུག་པའི་ནང་དཔར་བསྐྱར་ཞུས་ཡོད།

ནང་པའི་རྒྱུད་གཞུང་ནང་གི་གཟུངས་སྤྱགས་ཀྱི་རང་བཞིན།

༧༩ - ༩༠

བྲིས་ཚུལ་འདིའི་ནང་ནང་པའི་རྒྱུད་སྤྱི་དང་བྱང་པར་དུ་སྤྱགས་སྤྱ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་གཞུང་སྤྱ་ཆོགས་
སྤྱ་གསལ་བའི་གཟུངས་སྤྱགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ཞིབ་དབྱང་བྱས་པ་ཞིག་བཀོད་ཡོད། ཐོག་མ་མེད་
བ་ནས་ཡོང་བའི་དད་མོས་བྱེད་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་སྤྱགས་འདིས་དོན་དངོས་ལ་
མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྤྱིན་བྱེད་ཅིག་ཡིན་ནམ་སྟམ་པའི་དོགས་པ་དང་དུས་ཀྱི་མཁྱེན་ཡོན་དང་ལྷན་
པའི་དངོས་སྤྱི་བའི་མཁུས་པ་པལ་ཆེ་བར་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། བྲིས་ཚུལ་འདིའི་ལས་ནས་དེ་
ལྟ་བུའི་ཐེ་ཆོམ་རྣམས་སེལ་བའི་འབད་བཙོན་བྱས་ཡོད། གཟུངས་སྤྱགས་ནི་ཡི་གེ་ཆོགས་ཙམ་ལ་
མི་བྱ་སྟེ། མི་ཟད་པའི་མཆོག་སྤྱིའི་ཇོ་བོ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དག་གི་རྩ་བའི་འབྲུང་གནས་ཡིན་པས་དེ་
ལ་གཟུགས་ངེས་ཅན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། སློམ་པ་ཁོ་ནའི་སྟོབས་ལས་རྣམ་པ་སྤྱ་ཆོགས་ཞིག་
སྤྱི་བ་པར་བྱེད་དོ།

ཆེས་དཀོན་གསུང་རབ་ཁག་གི་ཙ་བའི་མ་དཔེ།

57 - 42

རྒྱུ་འདོན་ཐེངས་སོ་ལྔ་པའི་ནང་འགོ་བརྒྱུད་འདིའི་འོག་གསུང་ཆེའི་རྟོགས་བརྒྱུད་གསུང་རབ་ལག་
བྲིས་བདུན་ཅུའི་མཚན་བྱང་ངོ་སྤྲོད་བྱས། འདོན་ཐེངས་འདིར་ལྔ་མའི་འཕྲོས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལག་
བྲིས་གཞན་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་གྱི་མཚན་བྱང་ངོ་སྤྲོད་བཞོད་ཡོད།

ཤེས་བྱིན་གྱི་ནམ་གཞག་སྟོན་ཚུལ་ལ་དབྱེད་པ།

42 - 25

བྲིས་ཚུལ་འདིའི་ནང་ཤེས་བྱིན་གྱི་དོན། རོ་སྤྲོད། དབྱེ་བ་སོགས་བསྟན་པའི་ཕྱོགས་སམ་དེའི་
ནམ་གཞག་དང་། ཤེས་རབ་པ་རོལ་བྱིན་པ་བསྟུན་པའི་ཕྱོགས་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་དང་། ཐབས་ཀྱི་ཆ་
ཆ་སྟོང་མེ་བཅས་ཀྱི་གསུང་གནད་བསྟན་ནས། བསྟན་བཅོས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་
མངོན་པར་རྟོགས་པ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟུན་དོན་ནམས་དབྱེད་ཚུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་
སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་གནད་དང་ཁྲད་ཆོས་ནམས་བསྟན་པའི་སྟོན་ནས་ཤེས་བྱིན་གྱི་མདོའི་གསུང་
འགངས་ཆེ་བའི་ཚུལ་ནམས་སྟོན་ཐབས་ཀྱི་འབད་བཅོན་བྱས་ཡོད།

དོ་རྗེ་ཐེག་པར་བྱང་རྒྱུ་སེམས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ།

25 - 705

ནང་པའི་ལྷ་གྲུབ་ཀྱི་བསམ་སྟོན་ཡོངས་སུ་རྟོགས་པ་སེམས་ལ་རགས་ལས་ཤིང་། སངས་
རྒྱུས་བཅོས་ལྟན་འདས་ཀྱིས་སེམས་དེ་ཉིད་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དམ་པའི་ཆོས་བསྟན་ཅིང་།
སེམས་དེ་རིམ་གྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བར་སླེབས་སྐབས་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། ཁྲད་ཆོས་
དང་མཚན་ཉིད་ཅུ་མ་དང་ལྟན་པའི་བྱང་རྒྱུ་གྱི་སེམས་ཞེས་བརྗོད་ཆོག་པར་འགྱུར་ཞིང་། དོ་རྗེ་ཐེག་
པར་ཁྲད་ཆོས་མཆོག་དང་ལྟན་པའི་བྱང་རྒྱུ་གྱི་སེམས་འདི་ལ་དོ་རྗེའི་མིང་གིས་བརྒྱན་ཏེ། དོ་རྗེ་
བཞིན་དུ་མི་ཆོད་པ། མི་བྱེད་པ། རྣམ་པ་སྟན་སུམ་ཆོགས་པ་དང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པར་བཞེད། དེ་

བཞིན་སེམས་འདི་ལ་གདོད་མ་ནས་དག་པ་དང་འདྲ་གསལ་བ་ཞེས་བཟྩོད། གྲིས་ཚུམ་འདིའི་ནང་
སེམས་ཀྱི་རིམ་པའི་བསྐྱོད་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་འདི་ཉིད་ནང་པའི་རྒྱུད་གཞུང་རྣམས་ལ་ཚད་འཛིན་
པའི་སྒོ་ནས་དབྱུང་ཞིབ་བྱས་ཡོད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ནང་པའི་རྒྱུད་གཞུང་རྣམས་ལྟ་བུ་སྟེན་པའི་
ནང་སེམས་ཀྱི་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་སྒྲོར་པའི་སྒྲས་དོན་རྣམས་ཀྱི་སྒྲོགས་ལ་ཡང་བད་
སྟོན་བྱས་ཡོད།

བྱ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་རྒྱུད་སྡེ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་བསྟུས་པ། ༡༠༧ - ༡༢༠

རྫོང་ལ་དེ་བུ་གི་འདོན་ཐེངས་ལྔ་མ་རྣམས་སུ་འགོ་བརྟེན་འདིའི་འོག་བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་བླ་
སྟན་རིན་པོ་ཆེས་མཇད་པའི་“རྒྱད་སྟེ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་བསྟུས་པ་རྒྱད་སྟེ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་སྟོ་
འབྲེད་པའི་སྟེ་མིག་”ཅེས་པ་ཉིན་སྐད་ཐོག་པའ་བསྟུར་བྱ་བཞིན་པའི་རིམ་པ་ལས་འབྲོས་ཏེ། འདོན་
ཐེངས་འདིར་རྒྱད་གཞུང་འདིའི་ཙ་བའི་ས་བཅད་གསུམ་པ། རྒྱད་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་
གསུངས་ཚུལ་གྱི་ནང་གསལ་དབྱེ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་དོ་རྩེ་ཐེག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མ་
ཡིན་པའི་རྩོད་པ་སྟོང་བ་དང་། གཉིས་པ་དོ་རྩེ་ཐེག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཡིན་པར་སྟུབ་ཚུལ་
སྟོར་བཅས་ཉིན་སྐད་ཐོག་པའ་བསྟུར་བྱས་ཡོད།

ནང་ཚུས་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཚུས་ལྷགས་ནམས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ངོ་བོ། ༡༢༡ - ༡༢༣

དྲིལ་ཞེས་པའི་ཚིག་ནི་རྩ་ལ་སྟགས་ཀྱི་སྟེ་པར་གཏོགས་པའི་བྱངས་དྲིལ་ཞེས་པ་ལ། ཡམས་ཀྱི་སྟེ་པར་གཏོགས་པའི་བྱངས་དྲིལ་ཞེས་པ་ལས་དྲིལ་སྟེ་སྟེ་པར་ཞེས་བརྟེན། སྟེ་བོ་གང་ཞིག་ཚས་ལུགས་སམ་ཚས་བརྟེན་གང་ཞིག་ཡིན་ཅུང་དེའི་དབང་ངམ་སྟེ་པར་མ་ནོད་པ་དེ་སྟེ་དུ་དེ་དག་གི་ནང་ཚས་སྟེ་པར་ཞེས་པས་སྟེ་པར་སྟེ་པར་ཞེས་པ་ལས་ཞེ་ལྟ་བུ་ཞིན་བྱེད་ཚོགས་པའི་འོས་འགན་ཐོབ་མི་ཐུབ། གལ་

ཏེ་ལས་ལ་འབྲུག་ཀྱང་འབྲས་བུ་ཇི་བཞིན་ཐོབ་པ་མེད། མིང་དང་ནམ་པ་ཐ་དད་དུ་སྤང་བའི་འཇིག་
 ཏེན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ལས་ལུགས་སམ་སྐྱབ་ཐབས་འདི་མེད་པའི་ཆོས་
 ལུགས་ནི་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན། དཔེར་མཆོན་ན་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་ལ་སྤྲོད་དང་ཡི་གུའི་
 ཆོས་ལུགས་ལ་ཐབས་ཏི་སྤྱོད་པ་སོགས་པ་ཡོད། དེར་བཞིན་འགོ་བརྗོད་འདིའི་འོག་རིམ་པས་ཆོས་ལུགས་
 འདྲ་མིན་གྱི་སྒྲིམ་པའི་སྒྲོར་དགོད་གྱུའི་འབད་བཅོན་ཅི་རྒྱས་བྱེད་ཆར་ཡོད་པ། འདོན་ཐེངས་འདིར་ནང་
 པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བཞེད་པ་ལྟར་གྱི་སྒྲིམ་པ་དང་དབང་ལ་སོགས་པའི་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད།

དཔལ་དགེས་པ་དོ་རྗེའི་སྐྱབ་ཐབས།

༡༣༡ - ༡༣༢

དཔལ་དགེས་པ་དོ་རྗེའི་སྐྱབ་ཐབས་ཀྱི་མ་དཔེ་འདི་རྟོག་པར་རྒྱུར་མེན་ནི་གྱི་ཡི་གེར་གྱི་གསུང་
 རབ་ཚུགས་བསྐྱས་ལས་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་བལ་པོའི་ཡུལ་མི་སྤྲོར་པ་ཞིག་གི་སྐྱབ་ཐབས་
 ཚུགས་བསྐྱས་ཞེས་པའི་དཔེ་དཔེ་ལས་ཁོང་གིས་འདྲ་བཤུས་བྱས་པ་ཞིག་རེད། གཞུང་འདིའི་མཐར་
 གྱི་ཏི་རྒྱུ་སར་རྩུ་མ་ ཞེས་བྲིས་པ་གསལ་ཀྱང་། གཞུང་འདིའི་བོད་འབྲུར་(རྟོག་ཀྱི་ཨང་ ༡༣༡)
 ནང་བསྐྱ་བརྗོད་མཛད་པ་ཞེས་འཁོད་འདུག་པ་མ་ཟད། རྟོག་ཀྱི་དཀར་ཆག་ནང་སར་རྩུ་མ་དང་བསྐྱ་
 བརྗོད་ཞེས་པས་མཛད་པའི་གཞུང་གི་མཆན་བྱང་ཐ་དད་དུ་བཀོད་པར་སྤང་བས། མཆན་དེ་གཉིས་
 གང་ཟག་གཅིག་གི་མཆན་ཡིན་མིན་ཐེ་ཆོས་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར།

གཞུང་འདི་ནི་གལ་ཆེ་བ་དང་འདི་ལ་རྒྱལ་རྒྱུ་རྒྱུ་གིས་མཛད་པའི་འགྲེལ་བ་དཔལ་གྱི་དོ་རྗེའི་
 སྐྱབ་ཐབས་ཀྱི་མདོར་བཤད་པ་དག་པ་དོ་རྗེ་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྲི་བ་(རྟོག་ཀྱི་ཨང་-༡༣༢) དང་།
 རྒྱལ་གྲུ་མཛད་པའི་འགྲེལ་བ་དཔལ་གྱི་དོ་རྗེའི་སྐྱབ་ཐབས་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་བྲི་བ་(རྟོག་
 ཀྱི་ཨང་ ༡༣༣) བཅས་འགྲེལ་བ་ཁག་གཉིས་ཡོད།

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་ཉིང་ངེ་འཛིན།

༡༮༣ - ༡༩༤

ནང་པའི་རྒྱུད་གཞུང་དང་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལ་ཉ་ཅང་གལ་གནད་ཅན་དུ་བཙུག་པའི་གདེང་
འཛིག་ཡོད། བདེ་མཆོག་རྒྱུད་ཀྱི་སྐབ་ཐབས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་ཆུང་འགའ་
ཞིག་རྒྱུ་འདོན་ཐེངས་ལྔ་མ་རྣམས་སུ་དབར་བསྐྱུན་ཞུས་ཟིན། ལེགས་སྦྱར་གྱི་མ་དཔེ་རྣམས་ཀྱི་
འཁོད་དུ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་ཉིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་པའི་གཞུང་ཆུང་འདི་རྟེན་སོན་བྱུང་། སྦྱིར་གཞུང་
འདི་ལ་མ་དཔེ་ཁག་གཞན་གཉིས་དང་བཞི་སོགས་ཡོད་ཚུལ་འདུག་ཀྱང་། ད་ལྟ་མ་དཔེ་(རྒྱལ་
ཨང་ “ཨི” ༤༢༠/༡༩ ལྷུ་གུངས་ ༢༧) གཅིག་ཉིད་ལ་དག་ཞུས་བྱས་ཏེ་དུས་དེབ་འདིར་དབར་
བསྐྱུན་ཞུས་ཡོད། འདི་འི་ནང་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་སྐབ་ཐབས་ཀྱི་དང་པོ་སྦྱོར་བ་དང་། དཀྱིལ་
འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་དང་། རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་བཅས་ཉིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་པོ་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་
གཞག་ཞིབ་པར་བསྐྱུན་ཡོད།

• • •

